

U.7235

الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون

حالاتِ قدسی

ترتبہ

حسین خاں، بی، اے، ایل، ایل، بی

(الہ آباد)

میدر آباد پک ڈپو، حیدر آباد دکن

عنوانات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۳	بیعت	۱	مقدمہ
۴۴	طریقہ کا عام دستور	۱۱	اتہاس
۴۵	اخلاق و عادات	۱۳	سلسلہ نسب و حالات خاندانی
۴۸	اثر صحبت	۱۶	ولادت
۴۹	ایثار	۱۸	بچپن
۵۰	ہمدردی	۱۹	تقسیم
۵۲	سہاوت	۲۱	درویشانہ زندگی
۵۳	قناعت	۲۵	مجاہدات
۵۴	صبر	۳۰	انکشاف ولایت
۵۵	توکل	۳۴	سیاحت
۵۶	بے نیازی	۳۵	عقائد
۵۸	شجاعت	۳۷	تحقیقات
۶۰	خودداری	۳۸	طریقہ
۶۳	اقوال و نصائح	۴۰	سجادہ نشینی
۶۶	انتقام	۴۰	نصرفات

حیدر آباد، حیدر آباد دکن

ایک ڈپٹی سیکرٹری مسند جامع مسجد

۷۶ مقدمہ

محمدؐ و نصلی علی رسولہ الکریم

احساس مذہب کی حرمت، جب لوگوں کے دلوں سے زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پیرواں ملت میں مذہبی اختلافات رونما ہونے لگتے ہیں، اور تقریباً ہر جماعت ایک نئے عقیدہ کی موجد ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ہر فروعی اختلاف ایک اصولی بن جاتا ہے اور اس طرح شیرازہ مذہب جدید عقائد کے اختراع سے منتشر کر دیا جاتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ ایک نیا مذہب ایک نیا دین، لیکر پیدا ہوا ہے، اس وقت مذہبی عروج و ارتقا کا آفتاب لب بام نظر آنے لگتا ہے۔

مذہب عالم کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ زمانہ جس میں لوگوں کی مذہبیت، فرائض مذہب کو عملاً و فعلاً بجالانے کے بجائے، مباحث مذہبیہ اور مسائل متنازعہ فیہ کی تحقیق و تدقیق میں پڑ جاتی ہے جس کا مقصود بجز نام و نمود کے اور کچھ نہیں ہوتا، مذہب کے لیے انحطاط و زوال کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ یہ زمانہ، وہ زمانہ ہوتا ہی جبکہ احکام مذہب سے اعتنائیں برتا جاتا اور نہ مذہبی فرائض کے اتمام میں، وہ پہلا سایمان و یقین کا جوش و خروش رہتا ہی، اُس وقت تمام لوگوں کا جذبہ دینی دل سے کچھ صرف زبان پر آ جاتا ہے، افراد کے دل و دماغ سے نقوش مذہبی مٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور صرف زبانی مدعیان مذہب، جن کو اوامر و نواہی سے کوئی واسطہ نہیں رہتا پیدا ہو جاتے ہیں۔

انحطاط مذہبی کے ان اسباب و علل پر غور کرنے کے بعد ہم اس نام

وَجْهٌ وَهُوَ مَوْجِدٌ فَلَهُ اجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔

بہر حال یہ بات ظاہر ہے کہ مذہب اسلام کی حقانیت اور جامعیت، پیروان مذہب کی غلط کاریوں سے ملوث نہیں ہو سکتی، لیکن پیروان مذہب کے لیے یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ وہ مسلم اور مومن جیسے معزز و متبرک لقب سے طعنے ہونے کے بعد خود کو غیر مذہب کی نظروں میں، اپنی مذہب فروشوں کی وجہ سے، مطعون کریں اور اپنے متبرک مذہب کے نام پر لگائیں اسلام صرف چند فرائض و سنن، اور عبادات کے مجموعہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام عبارت ہے اس مذہب سے جو حیات نفسی اور حیات اجتماعی کے تمام اصول و قوانین مرتب کرنے کے علاوہ، روحانیت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ وہ تعلیم روحانیت جو اسلام نے دی ہے کسی مذہب اور کسی ملت میں نہیں پائی جاتی، چنانچہ روحانیت اسلام کے مناظر اب تک مظاہر فطرت میں حیرت انگیز طریقوں سے رونما ہوتے رہتے ہیں۔

روحانیت کی اولین تاریخ مرتب کرنا آسان امر نہیں نہ ہمارے مقصد کے لئے وہ کوئی مفید چیز ہو سکتی ہے، بہر حال زمانہ سلف میں حکما کا گروہ جو اثرائتین کہلاتا تھا، وہ روحانیین میں سے تھا، مثلاً افلاطون الہی اور سقراط زابد وغیرہ اس گروہ کی روحانیت کو اسلامی روحانیت سے کوئی تعلق نہ تھا، اس لئے ان کی روحانیت سے ہم اس جگہ بحث نہیں کریں گے۔

بحث روحانیت اسلام سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اُس کے تصوف کا مطالعہ کریں۔ اسلامی تصوف، اسلام سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ تصوف اسلامیہ میں اسلام ہے، اور اُس کی وجہ یہ ہے کہ علوم اسلامیہ تین قسم کے ہیں علم شریعت، علم حقیقت، علم حقیقت۔

علم شریعت کا موضوع، قرآن و حدیث ہی، علم طریقت کا موضوع عرفان خداوندی اور وصول الی اللہ ہے اور علم حقیقت کا موضوع ذات باری ہے، جو بے انتہا دقیق و نازک مسئلہ ہے اور جس کا علم، سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نہ تھا اور نہ ہوگا، اس لیے کہ ”سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِكَ عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ أَعْلَمُ الْحَقِّ“ چنانچہ تصوف حقیقتاً، علم طریقت کا اصطلاحی نام ہے۔
 کہا جاتا ہے کہ علم تصوف کے اکثر اصول دوسرے مذاہب سے ماخوذ ہیں یہ قول گو کسی حد تک صحیح ہے لیکن کھیتا اس کا اطلاق، ایک الزام ہے جو تصوف اسلام پر عائد کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ تصوف کا اصل مبداء صرف اسلام ہی۔

ماہیت و غایت تصوف بیان کرنے سے پہلے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کو صاف کر لیا جائے، جیسا کہ عام طور پر مشور ہے کہ شریعت اور طریقت دو جدا گانہ چیزیں ہیں۔

ہم نہیں سمجھ سکتے کہ طریقت، شریعت سے اور شریعت، طریقت سے کس طرح جدا کیجا سکتی ہے، اس لئے کہ شریعت نام ہے علم الیقین اور تزکیہ ظاہر کا اور طریقت عین الیقین و تزکیہ باطن سے عبارت ہے، بہ اعتبار مراتب و مدارج دونوں فرق سی لیکن اصلیت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، علم طریقت کا بغیر علم شریعت کے حاصل ہونا محال و ناممکن ہے، اس لیے کہ تزکیہ باطن بغیر تزکیہ ظاہر کے کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ صفائی نفس گو دو دو حالتوں میں ضروری ہے، مگر ذوق طلب اور شوق تجسس بغیر لذت ریاضت اور لطف عبادت کے ناممکن ہے، تلاش خداوندی کے اگرچہ اور طریق بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے سب خطرات سے پُر اور مہالک سے مملو ہیں، شریعت اور طریقت کا انضمام لطیف ہی وہ ترکیب ہی جو ہر طرح محفوظ اور منازل عرفان تک پہنچانے والی ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ علوم ظاہری

اور علوم باطنی ایک دوسرے سے ملتی اور متعلق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جاہل کبھی درجہ ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا۔

حضور اکرم کا ارشاد ہی:- مَا تَخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا قَطُّ“ اور دوسری جگہ فرمایا ہے۔ قصم ظہری رجلان جاہلٌ تنسُکٌ وعالمٌ مہتکٌ“

اس مسئلہ کے صاف کرنے کے بعد ہم پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسلام کی ترقی اور احیاء کلمۃ اللہ میں جو معاونت، اسلامی روحانیت اور علم تصوف کے علمبرداروں نے کی ہے، وہ بے نیاز توصیف ہی۔ اگرچہ ابتدائی زمانے سے لیکر آج تک تصوف کی تسلیم، بعض مصالح کی وجہ سے علانیہ اور عام طریقہ سے نہیں ہو سکی، جس کی وجہ یہ ہے کہ علم تصوف یا علم طریقت و روحانیت کے حصول کی استعداد ہر شخص میں نہیں ہوتی، دوسرے سب سے بڑی شرط جو اکتساب علم روحانیت کے لیے ضروری ہے وہ علوم شرعیہ پر تبحر کامل ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں شاذ و نادر مجتمع ہوتی ہیں۔

اسی لئے تصوف ہمیشہ ایک محدود طبقہ کے واسطے مخصوص رہا، اگرچہ تمام عالم کو اپنے تصرفات باطنیہ سے مستفید بناتا رہا۔

مسائل تصوف اکثر ایسے ہیں کہ اگر وہ عام مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیئے جائیں تو جہل کی ضلالت و گمراہی کا اندیشہ ہو اور اسی وجہ سے کوتاہ بین نظریں شریعت اور طریقت کو ایک دوسرے سے الگ سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ صرف عقل و علم کا پھیر ہے ورنہ بات وہی ایک ہی، علمائے شریعت اور کالمین طریقت میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ جس چیز کو جانتے ہیں، یہ اُس چیز کو دیکھتے ہیں، اور یہ جس چیز کو دیکھتے ہیں، وہ اُس چیز کو جانتے ہیں۔ ہماری رائے میں تصوف کا صحیح مقصد، اپنی ذات سے باخبر ہونے کے بعد، بے خبر ہو جانا ہے، اس لیے کہ عارف

جب اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو اسے دو اجزاء سے مرکب پاتا ہے، روح اور مادہ یعنی ایک جوہر ہے اور دوسرا عرض، ایک فانی ہے اور دوسرا غیر فانی، اور غیر فانی چیز خدا، یا خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اب روح کو ”قل الروح من امر ربی“ کہہ لیجئے یا خالق و مخلوق کا ایک رشتہ ازلی، روح ہی عہد و مہبود کے درمیان ایک ابدی واسطہ ہے۔

مادیات کی قید سے آزاد ہو کر، جب عارف یا سالک خود میں کچھ ڈھونڈتا ہے، کیونکہ اُس وقت اُسے یہ تلاش ہوتی ہے کہ ”میں کیا ہوں“، تو روح اُس متحسّس کو خود اُسی کی زبان سے جواب دیتی ہے کہ ”جو میں ہوں وہی تو ہے“ اور اُسی کے ساتھ یہ من و تو کا پردہ خود بخود اُٹھ جاتا ہے اور سائل و مجیب، وہ ایک ہی ذات ہوتی ہے۔ میں سے تجلیات ربانی کی ابتدا ہوتی ہے اور انسان خود کو ایک نور مجسم خیال کرنے لگتا ہے، حجابات مادی اُٹھ جاتے ہیں اور تحریر کی ایک کیفیت قلب پر طاری ہو جاتی ہے، مرتبہ تحریر پر پہنچنے کے بعد ایک استغراقی کیفیت میں انسان ڈوب جاتا ہے اور حجابات نورانی پیش نظر ہو جاتے ہیں، اب اگر توفیق ایزدی نے مسامتہ فرمائی تو عارف کے قدم ستانہ دار آگے پڑتے ہیں اور وہ ہر ہر حجاب نورانی کے اٹھانے میں، سیکڑوں سجدے صرف کر دیتا ہے، ہزاروں عبادتیں نثار کر دیتا ہے، لاکھوں ریاضتیں قربان گاہ جلال پر چڑھا دیتا ہے، اس عالم بے خودی اور مہوشی میں اگر اس خراب آباد عالم پر نظر پڑ جاتی ہے تو کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے، کائنات کا ہر ذرہ مصروف عبادت نظر آتا ہے اور دنیا کی ہر شے سربسجود دکھائی دیتی ہے، ایک عرصہ تک یہ استعجابی کیفیت طاری رہتی ہے کہ ایک بیک ذوق تحسّس، شوق تلاش مجسم نظر پڑتا ہے، اور طالب بے تابانہ اُس کا بیچا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہلے والے مقام پر پہنچ کر

جہاں نوری میں غائب ہو جاتا ہو، بہر کیفیت، بقدر ذوق سعی، طالب مدایج عرفان طے کرتا رہتا ہے اور اکتساب معرفت کرتا جاتا ہو، اور یہی ہے معرفت کشفی و شهودی کی اصل و حقیقت۔

اس حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد، طالب یا سالک اپنے قلب میں ایک ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے، جس کا ہر خطیہ تقاضا ہوتا ہو کہ کسی طرح روح اس کشمکش مادی سے چوٹ جائے، اور فنائیت ذات کے وہ تمام مقام طے ہو جائیں، جہاں صرف وصال ہی وصال ہے۔ یہ تو سالک کی کیفیات باطنی اور واردات قلبی کا ایک مختصر سا بیان تھا جس کی وضاحت نہ صرف محال بلکہ ناممکن بھی ہے، اب ہم سلوک کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں:-

سلوک نام ہے، تعمیر الظاہر و الباطن کا یعنی اعضائے ظاہری اور باطنی کا ایک ساتھ طاعت خداوندی میں مشغول رہنا، لیکن بہ اتباع سنت نبویہ، اس لئے کہ حضور اکرم ظاہر و باطن ہر دو اعتبار سے، اعدل المخلق تھے پس آپ کے جملہ اعمال و افعال وہ کامل اعتدال لئے ہوئے تھے جس کی تقلید ہر متنفس کے قلب کو معتدل بنا سکتی ہے اور چونکہ قلب کو اعضا کے ساتھ تعلق قریبہ حاصل ہے، اس لئے یہ اتباع سنت، اس کے اعضا میں اعتدال پیدا کر دیتی ہے اور اس کے افعال سے افراط و تفریط کی خطرناک ضلالت دور ہو جاتی ہے، جس کا اثر قلب پر پڑتا ہے، یہاں تک کہ قلب رذائل اخلاق سے متنفر ہو کر، خصائل حمیدہ سے متصف ہو کے معتدل بن جاتا ہے، قلب کے اس اعتدال کا نام نسبت ہے۔

جس وقت قلب میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت طاعات میں لذت آنے لگتی ہے اور معاصی سے نفرت ہو جاتی ہے، عبادات، باطلع محبوب و مرغوب بن جاتی ہیں، حق تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، ہر امر کا ارتکاب گراں اور ناگوار گزرنے

لگتا ہے، اللہ کے ذکر و فکر سے اس درجہ اُنس حاصل ہوتا ہے کہ ایک لمحہ اُس کا چھوٹنا انتہائی اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قلب کو منقبات میں مزا آنے لگتا ہے۔ تصوف اسلام کی یہ محل ماہیت بتانے کے بعد، اب ہم سب سے ضروری اور اہم بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گروہ صوفیاء کسی خاص فرقے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ بھی عامۃ المسلمین کی طرح ہیں، اُن کے طریقائے عبادت و عقائد اسلام کی عام تعلیم سے جدا لگانے نہیں اور اُنہیں بھی وہی فرائض انجام دینا پڑتے ہیں، جس سے عام مسلمان مکلف کئے گئے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اُن کی عبادات میں رغبت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، اور مقامات عرفان کی طرف ارتقائے روحانی، اُن کا ایک مقصد معین ہوتا ہے، جس کے حصول میں اُن کا قلب، اُن کی روح، ہر وقت سرگرم طلب رہتی ہے، وہ قلب کو عبادات ظاہری اور تکمیل فرائض دنیوی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اُن کی روح فضائے لاہوت میں ہر وقت اپنے مقصد کا طواف کرتی رہتی ہے۔

جس محترم ہستی کے حالات و سوانح اس وقت پیش نظر ہیں، وہ اپنے کمالات باطنی، اور عبادات ظاہری سے مزین، اس عالم ناسوتی کے سامنے اُس درس ہدایت اور اُس سبق معرفت کو دہرا رہی ہے جو اب سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے دنیا کے سامنے پیش ہو چکا ہے۔

حضرت اقدس حقیقتاً مکمل بالغیب اور مؤید من اللہ ہیں ہاتھ غیبی آپ کی زبان سے بولتا ہے اور آپ جو کچھ کہتے ہیں اُسٹاد ازل کے حکم سے،۔

مرتب تذکرہ، جناب اقبال نے اگرچہ بعض مجبوریوں اور چند مصلحتوں کی وجہ سے کتاب ہذا میں اختصار کا التزام کیا ہے، لیکن چشم حقیقت نگر کے لیے اس اختصار میں بھی صد ہا تفصیلات و تشریحات موجود ہیں۔

حضرت اقدس کا مقصد حیات، عامۃ الناس میں اُس جذبہ دینی کی روح بھونکنا

ہے، جس سے استقامت عمل جیسی نا و صفت پیدا ہو سکے، مذہب کی غفلت کا سکہ دلوں پر بیٹھ جائے اور احکام دینی کی پابندی ہر تنفس کا شعا بن جائے۔

آپ کی تعلیمات و ہدایات کا اگرچہ اس تذکرہ میں کوئی مستقل عنوان نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں، کہیں، ان کا ذکر آ گیا ہے اور یہ وہ قابل قدر گنجینہ حکمت و عظمت ہے جو مسائل مذہبی اور معاملات دنیوی دو نو پر مشتمل ہے۔ مبارک ہیں وہ وجود مسعود جو لوگوں کی حاجات دینی و ضروریات دنیوی میں کفیل ہوں۔

آپ میں وہ تمام اوصاف نمایاں ہیں جن کی ایک مصلح خلق ہستی کے لیے انتہائی ضرورت ہے۔

آپ کا مسلک وہ مسلک ہے جہاں امتیازات و اعتبارات دنیوی کی طمع کا ریاہ مفقود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی وسیع الاخلاقی اور دجائی سے جو آپ کا فطری شیوہ ہے ایک عالم کے قلوب کو مسخر کر چکے ہیں اور آپ کے اخلاق کی یہ دل آویزیاں ہر دیکھنے والے کے لئے سعی اخلاق حسنہ کا سبب بن گئی ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص فکر میں گزر رہا ہے اور گویا آپ کسی منصب عظیم کے متعلقہ افکار میں ڈوبے ہوئے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ ایک قدسی صفات ذات جو مادیات سے پاک ہے کس طرح دنیوی افکار سے دو چار ہو سکتی ہے، بجز اس کے کہ بندگان خدا کی اصلاح عمل اور تہذیب اخلاق کی فکر میں ہو۔

آپ کی خصوصیات حیات پر تبصرہ کرنا، میرے امکان سے باہر ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ دن بہت قریب ہیں جبکہ آپ کے کمالات باطنیہ، تمام دنیا پر آفتاب کی طرح چمکیں گے اور کائنات کے ذرہ، ذرہ کو منور بنا دیں گے۔ نقوٰت وہ نقوٰت، جس پر مغرب نے، مغرب کے مقلدین نے صد ہا نقوٰ

اعتراضات کر ڈالے ہیں، اب اپنا چہرہ نورانی افق مشرق سے دکھائیوا لہا ہے، جس سے معترضین کے سینے یا تو تاریکی مادیت سے جلوہ گاہ تجلیات بن جائیں گے، یا وہ ہمیشہ اپنے سینوں میں ایک ایسی آگ مشتعل پائیں گے جو کبھی نہ بجھ سکے گی۔

جناب اقبال کی تعمیل ارشاد، اور اُس عقیدت کی وجہ سے جو مجھے صاحب سوانح کی ذات گرامی سے ہے یہ چند سطور بطور مقدمہ الکتاب تحریر کی ہیں۔

میری دلی دُعا ہے کہ جس طرح حضرت اقدس کی ذات دُنیا والوں کے لئے مُنہج فیوض ہے اُسی طرح اُن کا یہ مبارک تذکرہ لوگوں کے دلوں میں ایمان و یقین کی لہریں دوڑا دے۔ فقط

عقیدت کیش

حامد سعید حامد، بھوپالی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

التماس

عرصہ سے دلی تمنا تھی کہ مرشدی و مولائی حضرت مخدوم شہزادہ ناصر الدین محمد اسد الرحمن قدسی ادام اللہ ظلمکم کے حالات زندگی پیش کر کے، دنیا کو انسانیت کا مکمل نمونہ بنا دوں۔

مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے کہ بیشتر حالات باوجود سعی تمام فراہم نہ کر سکا انشاء اللہ آئندہ جیسا کہ میرا مقصد ارادہ ہے، آپ کی ذات قدسی صفات کے ہر پہلو کو نمایاں اور مفصل طریقہ سے ارباب علم و کمال کے سامنے پیش کر دوں گا، اگرچہ اس کام کی اہمیت اور اپنی ہیچمدانی کا پورا پورا اعتراف ہے، لیکن ممکن ہو کہ کسی کی نظر کیما اثر مجھ میں وہ قوت پیدا کر دے کہ اگر کچھ نہیں تو کم از کم اُس کی قوتوں کا اظہار کر سکوں۔ حضرت اقدس کی ذات ستودہ صفات کے متعلق اس مختصر سی تمہید میں کچھ بیان کرنے کی جرأت حقیقتاً ”سوچ کو چراغ ہے دکھانا“ کی مصداق ہو گا، میں بجز اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ۷

”آفتاب آمد دلیل آفتاب“

بڑی نا انصافی ہوگی اگر میں حضرت نیاز اکبر آبادی کا خاص طور سے شکریہ نہ ادا کروں، اس لیے کہ مجھے بیشتر حالات موصوف ہی سے دستیاب ہوئی ہیں کرنل انعام اللہ خاں بہادر اور مولانا سید ابن علی ہی میرے شکریہ کے مستحق ہیں۔

اس تذکرہ کی تالیف سے میرا منشا صرف یہ ہے کہ اہل بصیرت، ذات گرامی

سے صرف متعارف ہی نہ ہوں بلکہ مبارک زندگی اور مقدس ہستی کے محاسن ظاہری و باطنی سے متمتع بھی ہوں۔

دوسرا انتشار یہ ہے کہ وہ نونا لاں اسلام جو مغربی تعلیم و تربیت کے زیر اثر اپنی زندگی مذہب سے آزاد اور بے نیاز بنائے ہوئے ہیں اپنے معاملات مذہبی کی صداقت و عظمت کا اندازہ کریں اور مغربی آزاد خیالیوں کے طلسم کو توڑ کر، شاہراہ حقیقت پر آجائیں، و ما توفیقی الا باللہ۔

حضرت کا حلقہ بگوش خادم
اقبال

سلسلہ نسب و حالات خاندانی

سوانح کی ترتیب میں خاندانی حالات کو ذاتی احوال پر سبقت دیجاتی ہے اور اُس کی وجہ صرف یہ ہے کہ صاحب سوانح کا دنیا سے ایک مکمل تعارف مقصود ہوتا ہے خاندانی حالات یا خصوصیات گو وجہ شرف نہیں ہو سکتے لیکن رواجی طریقہ کار سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس قسم کے حالات سوانح حیات میں کس قدر ضروری ہو ا کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم نے اخوت و مساوات کا وہ درس دیا کہ افتخار و امتیاز نسب کا فخریہ اظہار ایک فعل عبث سمجھا جانے لگا۔

شرافت نسبی یا اعزاز خاندانی خدا تعالیٰ کے نزدیک ہرگز قابل وقعت نہیں ہو سکتے خدا کے نزدیک تو صرف وہ پاک نفسی و شرافت جو انسان کے اخلاق طبعی اور اعمال صالحہ کا حاصل ہو قابل وقعت ہے۔

اس لئے کہ صحیح معنوں میں شرافت ہر شخص کی ذات ہی سے تعلق رکھتی ہے نہ شرافت کا اطلاق خاندان پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ ۲ تَقٰۤا كُمْ۔

لیکن عام رواج کے مطابق شرافت کا اندازہ خاندانی اعزاز سے کیا جاتا ہے زمانہ جاہلیت میں تو اس بات کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا تھا لیکن ہر وقت اور ہر زمانہ میں ذبیوی سحاظ سے لوگوں نے اسے ملحوظ رکھا ہے۔

حضور گرامی علیہ السلام کے خاندان کو بھی اہل عرب میں یہ خاندانی امتیاز یوں حاصل تھا کہ حضور اکرم ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو عرب کے تمام قبیلوں میں ممتاز تھا اور پھر اُس قبیلہ میں بھی حضور انور کی پیدائش کا فخر اُس گھرانے کو حاصل ہوا جو قریش کے تمام گھرانوں میں سب سے زیادہ وقیع تھا۔

خاندان کا اثر ضرور پڑتا ہے، اور عام طور پر شریف خاندان میں لوگوں کے اطوار و خصائل پسندیدہ ہوتے ہیں چنانچہ جو اوصاف اہل بیت میں پائے جاتے ہیں، وہ مشکل سے کسی دوسرے فرد میں ملتے ہیں، جن کا سلسلہ نسب شہنشاہ دو عالم سے ملتا ہے، جن کی رگوں میں حضور رسالت مآب کا مبارک خون موجزن ہوتا ہے، ان میں اخلاق جمیدہ، اوصاف جمیلہ، یقیناً آتیازی ہوتے ہیں۔ ہمارے مرشد و آقا کا سلسلہ نسب بھی خاندان رسالت سے ملتا ہے، جیسا کہ شجرہ پاک سے ظاہر ہے۔

شجرہ طیبہ

خواجہ ناصر الدین محمد اسد الرحمن قدسی بن سیف الحق حضرت محمد حبیب الرحمن بن حضرت علی اشرف معروف بہ بندگی شاہ نجف بن حضرت احمد قطب بہ خواجہ عالم بن حضرت قطب الاقطاب فخر الدین انیرد بن حضرت خواجہ خواجگان شرف الدین الہی بن حضرت قطب الدین بن حضرت خواجہ محمد عاقل بن حضرت زین الملت والدین محمد ناصر بن حضرت علامہ محمد رحیل بن حضرت شیخ الاسلام ابی المکارم بن حضرت ابوالمحسن بن حضرت شاہ ابو الفیض بن حضرت شیخ المشائخ ابو الفضل بن حضرت عبدالباقی بن حضرت ابوالمعالی بن حضرت عبد الواہب بن حضرت ابوالحیات بن حضرت غوث الاغیاث محمد ناصر بن حضرت محمد ماہ بن حضرت محمد معروف بہ امیر ناصر بن حضرت امیر مسعود بن حضرت امیر محمود بن حضرت ابی احمد بن حضرت داؤد بن حضرت ابی ابراہیم بن حضرت اعرابی بن حضرت موسیٰ مبرق بن حضرت محمد تقی بن حضرت علی رضا بن حضرت موسیٰ کاظم بن حضرت سلطان الاولیاء الطائفہ امام الطریقہ سیدنا جعفر صادق بن حضرت محمد باقر بن حضرت زین العباد بن حضرت سید الشہدا حسین بن حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

حضرت اقدس کا خاندان حضور انور علیہ السلام کے زمانے سے آج تک لوگوں کے دلوں پر فرمانروائی کرتا چلا آ رہا ہے، حضور رسالت مآب کے بعد سے برابر حضرت اقدس دام برکاتہم نسل بعد نسل حضرت کے بزرگوں کے سر ولایت کا سہارا رہا ہے، خدا کے محبوب ترین بندے اور جلیل القدر اولیا اللہ حضرت کے خاندان میں ہوئے ہیں جو ہمیشہ مخلوق کی فلاح و بہبود میں سرگرم کار رہے ہیں اور جن سے بیشمار مخلوق خدا نے آج تک دینی و دنیوی فیض پایا ہے۔

حضرت کے والد بزرگوار امام الاتقیاء شیخ المشائخ حضرت شاہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حضور نے جس فیضی کے ساتھ چشمہ فیض و ہدایت جاری فرمایا تھا وہ آج نہ صرف بھوپال میں بلکہ دور دراز ملکوں میں تشنگان حقیقت کو سیراب کر رہا ہے، حضور کے ادنیٰ ادنیٰ خدام ایسے تھے جن کے فیوض و برکات روز روشن کی طرح ظاہر ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین علیہ الرحمۃ جو ناگپور میں رونق افروز رہے اور جن کی ذات گرامی سے دور دور تک لوگ واقف ہیں، حضور ہی کے فیض یافتہ تھے۔

شاہ عبدالرحیم جن کے قدم مبارک کی برکت سے آج ریاست حیدرآباد باعث خیر بنی ہوئی ہے، حضور ہی کے حلقہ بگوشوں میں سے تھے۔ میاں چمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا وجود اہل بھوپال کے لئے مبارک و مسعود تھا اور جن سے صد ہا بندگان خدا کے کام بن جایا کرتے تھے وہ حضور ہی کے پر توفیق و تربیت تھے اور شب و روز خدمت پر مامور۔

غرض حضور کی ذات گرامی وہ تھی جس کی حقیقت بیان کرنا محال ہے حضور اقدس قطب الاقطاب مجدد و وقت حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی قدس اللہ سرہ کے نواسے زادہ اور حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے حقیقی خواہر زادہ تھے

مادری سلسلہ نسب کے سحاط سے اگر دیکھا جائے تو بھی حضرت اقدس کا خاندان
فلک عزت پر آفتاب کی طرح چمک رہا ہے۔ حضرت کی والدہ محترمہ ایک بڑی خدا
رسیدہ حافظ قرآن خاتون تھیں اور اپنے زمانہ کی رابعہ، باطنی اور روحانی
حالت جو محمد و وح کی تھی وہ بیان سے باہر ہے، آپ حضرت مولانا میاں محمد اسحاق
جاگیردار علیہ الرحمۃ کی صاحبزادی تھیں، جو بھوپال کے بلند پایہ عالم دین تھے اور
مقدمہ زبانیں جانتے تھے۔ موصوف کی تصانیف اب تک مصر وغیرہ کے مدرسوں
میں داخل نصاب ہیں۔

مولانا میاں محمد اسحق علیہ الرحمۃ، مولوی جمال الدین انصاری وزیر اعظم ریاست
بھوپال کے حقیقی نواسے تھے، محترم وزیر اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے انوار علیہ وسخائے
بطع سے آجنگ لوگ فیض پارہے ہیں اور مرحوم کا نام زندہ ہے،۔
غرض ہمارے حضرت کو جو خاندانی اعزاز حاصل ہو وہ بھی ظاہر ہے۔

ولادت

ولادت کی مسعود شب میں آپ کی والدہ محترمہ نے سورہ یوسف تلاوت فرما کر
آرام کیا تھا۔ عالم خواب میں ملاحظہ فرمایا کہ صبح کا روشن ستارہ ٹوٹ کر آغوش مبارک
میں آگیا ہے۔ بیدار ہونے پر تعبیر کا آغاز ہوا اور ولادت باسعادت کے بعد
معلوم ہو گیا کہ مبارک خواب کی تعبیر یہی نوزائیدہ سعادت تھا جو سورہ یوسف
کی برکات سے مزین تھا اور شاید اسی لئے قدرت نے آپ کی والدہ محترمہ کی
زبان مبارک سے، آپ کی نسبت جو پہلا لفظ نام کے لیے نکلوا یا تھا وہ یوسف
تھا، اس طرح آپ اس نام مبارک سے موسوم ہوئے۔ مگر بعد کو آپ کا لقب
ناصر الدین محمد، اسم ذاتی اسد الرحمن، اور عرفیت شہزادہ قدسی قرار پائی۔

تایخ ولادت ۱۲ رجب ۱۳۱۳ ہجری روز دوشنبہ وقت صبح صادق۔

ولادت کے بعد جو خاص واقعہ آپ سے ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ آپ بعد تولد فوراً

بھی نہ روئے، جیسا کہ عام طور پر تمام نوع الفان کی جبلت ہے اور پھر یہ سکوت دو چار ہی دن نہیں بلکہ کامل دو سال تک رہا۔ اس اثنا میں آپ کو ہنسانے اور رُلانے کی بلیغ کوشش کی گئی مگر سب بے سود ثابت ہوئی اور تمام خاندان کو نہ صرف شبہ بلکہ یقین ہو گیا کہ آپ نطق و سماعت سے محروم اور بے برہ ہیں۔

اہل باطن کو تو اس راز کی خبر تھی اور آپ کے والدین بھی واقف اسرار تھے، لیکن عام اشخاص اس حقیقت سے نا آشنا تھے، بعض اہل صفا اس گہری خاموشی سے اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ روح کو علوم باطنی کی تلقین کجا رہی ہے اور یہ مصداق ”عَلَّمَ لَا لِسَاءَ كَلَّمَا“ ایک غیر محسوس تدریس و تربیت ہو رہی ہے۔

بعض نے کہا کہ مقامات عرفان طے ہو رہے ہیں، اس لئے یہ ظاہری بے تعلقی ہے کہ کام میں خلل نہ آئے۔ بہر کیف آپ آنغوش مادر میں مراحل سلوک طے کرتے رہے آخر وہ دن بھی آیا جبکہ پورے دو سال کے بعدہ ارشعبان ۱۳۱۴ھ کی رات کو زبان فیض ترجمان سے الامان و الحفظ کی صدائے حقیقت بلند ہوئی، اس خرق عادت نے اہل ظاہر اور باطن میں ایک ہل چل پیدا کر دی۔ اُسی رات کی صبح سے ہنسا اور بولنا بھی شروع ہو گیا۔ اس دو سالہ مدت میں آپ پیر کے دن دودھ نہیں پیتے تھے گویا روزہ ہوتا تھا۔ روزہ کیا تھا! مجاہدات شاقہ کی خبر تھی جیسا کہ جوانی میں ظاہر ہوا۔ جب ذرا بڑے ہوئے تو آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ وضو کرتے اور جب وہ نماز پڑھتیں تو خود بھی نماز پڑھتے۔

چنانچہ بچپن ہی میں اکثر خوارق و کرامات کا ظہور ہوتا رہا اور سمجھنے والے سمجھتے رہے کثافت سے دور رہنا صاف ستھری جگہ کو پسند کرنا، کیسل کو دوسے نفرت شروع و غل سے پرہیز۔

بچپن

بالائے سرش زہوشمندی

میتافت ستارہ بلندی

وہ مولود مسعود جو تولد سے قبل ہی باریاب بارگاہ انبوی ہو چکا تھا اور جس کے لیے یہ کہنا مناسب ہو گا کہ روز ازل ہی میں قرعہ انتخاب اُس کے نام پڑ چکا تھا، جب پیدا ہوا تو ایک باکرامت وجود لیکر آیا، سیمائے منور سے تمام آثار سعادت نمایاں تھے، آپ کا بچپن ایک ایسے مقدس اور بزرگ کام کی تہید تھا جس کی عظمت و قدسیت سے صرف وہی قلوب واقف تھے جنہیں اسرار غیبی سے کوئی حصہ ملا تھا، ایسی بزرگ ہستیوں کو جن کی تخلیق کا مقصد کسی ربانی منشاء کی تکمیل ہوتی ہے، فطرت خود اپنی مقدس آغوش میں تربیت دیتی ہے۔ اور اسی طرح کی بہت سی باتیں جو اکثر لوگوں کی نظروں میں عجیب معلوم ہوتی تھیں آپ سے ظاہر ہوتی تھیں، جب عمر شریف چار سال کی ہوئی تو ایک رات آپ کی والدہ محترمہ نے سنا کہ آپ سوتے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں ممدوحہ کو ثقل سماعت تھا مونہ کے قریب کان لگا یا اور پوری لیلین شریف اس طفل معصوم سے سنی، جب پانچ برس کے ہوئے تو حضرت کی والدہ ماجدہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو از اول تا آخر قرآن شریف سنا یا حضور اکرم خوش ہوئے اور سر پر دست مبارک رکھا، اس کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا کہ ایک بڑا تھملا لائے جس میں اخروٹ کے برابر برابر کوئی شے تھی، فرمایا کہ سرکارِ دو عالم نے یہ اس طفل قدسی صفات کے لیے عطا فرمایا ہے، اس کا ہر دانہ ایک سلطنت کی قیمت سے بڑھ کر ہے اور میں اس نونال فرخندہ فال کا دانا

تعلیم

چھ برس کی عمر سے پڑھنا لکھنا شروع ہوا، سات سال تک حضور قبلہ گاہی قدس سرہ کے زیر نظر تعلیم ہوتی رہی، اس کے بعد تقریباً پانچ سال تک لاہور میں قیام فرما کر متعدد اور مختلف علوم و فنون میں دستگاہ حاصل کی۔ زمانہ تعلیم میں بھی تصرفات اور خوارق عادات کا ظہور برابر ہوتا رہا، چنانچہ آپ کا پُر وقار طرز عمل، سنجیدہ اطوار، اخلاق ستودہ اوصاف جمیلہ بالکل ایک کرامت اور خرق عادت میں شمار کرنے کی باتیں ہیں۔

زمانہ طالب علمی میں جبکہ آپ لاہور میں قیام فرماتے آپ سے بہت سے تصرفات ظاہر ہوئے، اکثر لوگ آپ کے تصرف اور بہت باطنی سے راہ راست پر آگئے آپ کو لاہور میں عام ہرد لغزیزی حاصل تھی اکثر لوگ طالب دُعا ہوتے اور خدا تعالیٰ آپ کی دُعا کی برکت سے اُن کی مراد پوری کرتا۔

سنہ ۱۹۱۱ء میں جب امریکا کے مشہور مسٹریڈاکٹر نیکولانے فنٹنٹ گورنر پنجاب کے سامنے اپنی قوت معنایطبی کے تماشے دکھائے، تو آپ بھی وہاں موجود تھے لیکن آپ پر اُس کا مطلق اثر نہیں ہوا اور نیکولا کو آپ کی روحانی قوت کا اعتراف کرنا پڑا، اُس وقت عمر شریف صرف سولہ سال کی تھی۔ آپ میں ہمدردی کا مادہ بچپن ہی سے بے نہایت ہے بعض واقعات لاہور میں اب تک مشہور ہیں۔

ایک مرتبہ آپ تعلیم گاہ سے دارالاقامت کی طرف واپس آرہے تھے راستہ میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا تھا اور وہ کھتی جا رہی تھی ”اللہ! میرے پاؤں تو اب نہیں اُٹھتے“ یہ بوجھ گہر تک کس طرح پہنچا۔

آپ نے بڑھیا سے پوچھا تم کہاں رہتی ہو، اُس نے گھر کا پتہ بتلایا، آپ نے فرمایا،
 لاؤ یہ لکڑیوں کا گٹھا میں لچلوں، یہ لکڑی آپ نے اُس کے سر سے لکڑیوں کا گٹھا
 اتار لیا اور اُس گٹھے کو بیل میں دبا کر بڑھیا کے ساتھ ہو لئے، راستہ میں ضعیفہ
 دُعائیں دیتی رہی آپ نے اُس کے مکان تک اُس بوجھ کو پہنچایا اور ضعیفہ کو
 ایک روپیہ بھی دیا۔ یہ واقعہ ایشیا کی ایک معمولی مثال تھا۔
 لاہور میں آپ خود تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے تھے بلکہ دوسروں کی تعلیم کے
 لئے خدائے تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہنچایا تھا۔

آپ کے رُعب بزرگانہ کا یہ حال تھا کہ آپ سے زائد عمر کے طلباء بھی آپ سے
 نہایت ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے اور باہمی کیسا ہی مذاق ہو رہا
 ہو لیکن اگر حضرت اقدس اُدھر سے گزر جاتے تھے تو ایک سناٹا سا چھا جاتا تھا،
 لڑکوں کی تمام فریادیں بجائے سپرنٹنڈنٹ آپ کے سامنے پیش ہوتی تھیں اور
 بڑے سے بڑے جھگڑے کو آپ ذرا میں فیصلہ فرما دیتے تھے۔

ایک مرتبہ کسی بورڈنگ کے لڑکے اور کسی غیر شخص سے سخت جھگڑا ہو رہا
 تھا، ایک جم غفیر تھا، حضرت اقدس ہی کہیں سے تشریف لا رہے تھے، یہ واقعہ دیکھ
 ٹھہر گئے اور استفسار فرمایا، وہ شخص بورڈنگ کے لڑکے کو مارنے پر آمادہ
 تھا اور سخت غصہ کا اظہار کر رہا تھا، آپ نے قریب پہنچ کر فرمایا کہ اگر تم کو مارنا
 ہے تو مجھے مار لو اور اس لڑکے کو بچو، اُس شخص نے شرمندہ ہو کر نگاہیں
 نیچی کر لیں اور چلا گیا۔

بورڈنگ کے لڑکوں میں یہ لڑکا نہایت شہیر اور فسادی تھا، لیکن اس
 قصہ اور حضرت کے اس ایشیا سے اس پر اتنا اثر ہوا کہ یکلخت اُس کا طرز عمل
 بدل گیا غرضکہ حضرت اقدس کے قیام سے تمام بورڈنگ کے لڑکوں میں دینی

روح پھک گئی اور اچھائیوں نے دلوں میں گھر کر لیا۔ حصول تعلیم کی کوشش اور مخلوق خدا کی اصلاح میں مشغولی کے باوجود بھی، حضرت اقدس اپنے روحانی مشاغل کے لیے وقت نکال لیتے تھے، اور جب موقع ہاتھ آتا تھا علمائے دین اور اولیاء اللہ سے ملاقات فرماتے تھے۔ تعطیل کے دن حضرت اقدس مزارات پر تشریف لیجاتے اور تعطیل کلاں میں قرب وجوار کے شہروں، ملتان، راولپنڈی، جتو، کشمیر، امرتسر، انبالہ میں بزرگان دین کے مزارات پر فاتحہ پڑھنے تشریف لیجاتے تھے۔

ہر اتوار کی تعطیل حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر گزرتی تھی غرض کہ آپ نے قیام لاہور کے زمانہ میں اس قدر ہردلعزیزی حاصل کر لی تھی کہ ہر مذہب ملت کا آدمی اور ہر چوٹا بڑا آپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور جب آپ کسی طرف سے گزرتے تھے تو لوگ آپس میں کہتے تھے کہ یہ نوجوان ایک فرشتہ صفت ہو۔

درویشانہ زندگی

اس سے پہلے کہ حضرت اقدس کی درویشانہ زندگی پیش کی جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اضافہ معلومات کے لیے تصوف پر مختصر بحث کی جائے۔ تصوف کی بنیاد جب اور جیسے بھی پڑی ہو، اس سے ہمیں اس وقت بحث نہیں ہے، کیونکہ اُس پر کافی سے زیادہ بحث اور تبصرے ہو چکے ہیں، دیکھنا صرف یہ ہے کہ حقیقاً علم تصوف کا موضوع اور مٹنا کیا ہے، علم تصوف اور علوم کی طرح اگرچہ اکتسابی نہیں، ذاتی و لدنی ہے، لیکن اس کی علمیت، عظمت اور اکتساب کا بھی بڑا حصہ اپنے میں شامل رکھتی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس پر علمی حیثیت ہی سے بحث کی جائے۔

تصوف کا موضوع ذات باری ہے، اور اُس کا نشاء مراتب عبدیت و
معبودیت کی تشریح، یا انسان جو نظر ذات احدیٰ کہا جاتا ہے اور شخصیات و تنبیات
کی وجہ سے ذات باری سے جدا ہو گیا ہے، اُس کی تحلیل، اور اُس کا تجزیہ، اس
علم کا مقصد اصلی ہے۔

روحانیت جو جان تصوف کسی جاسکتی ہے، مابین خالق و مخلوق ایک
خاص رابطہ ہے، اس نظام مادی میں صرف روح ایک ایسی چیز ہے، جسے
عالم ارواح سے براہ راست تعلق خصوصی حاصل ہے، اگرچہ حجابات مادی اس
پر پڑے ہوئے ہیں اور خود اتحاد جسمی اُس کے لیے وجہ فراق بنا ہوا ہے لیکن
ظلمت مادی کو رفع کرنے کے بعد ہم ذات خداوندی سے داخل ہو سکتے ہیں،
چنانچہ علم تصوف، ہم کو وہ تمام اصول تلقین کرتا ہے جس سے ہم ظلمانیت روح
کو تجلیات سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی ذیل میں ہم چند اقوال نقل کرتے ہیں۔

حضرت جنید بغدادیؒ کا ارشاد ہے کہ خالق و مخلوق میں عدم واسطہ کا نام
تصوف ہے، ابو محمد جریریؒ نے کہا ہے کہ اچھی عادتوں کا اختیار کرنا اور بُری
عادتوں کا چھوڑنا تصوف ہے، سمنوں نے کہا ہے، تصوف یہ ہے کہ نہ تیرا
کسی پر قبضہ ہو اور نہ تجھ پر کسی کا اختیار، رویم کا قول ہے، تصوف یہ ہے کہ خود
کو خدا کے حوالے کر دیا جائے، حضرت ذوالنون مصریؒ نے فرمایا ہے کہ گروہ
صوفیاء وہ گروہ ہے جو ہر شے کو چھوڑ کر اللہ کو اختیار کئے ہوئے ہے۔

چونکہ تصوف کا تمام دار و مدار صرف ارتقاء روحانیت اور انجلائے
ظلمت نفسانیت پر ہے اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک جامع اور مختصر
تبصرہ روحانیت پر کر لیا جائے اس سے ایک فائدہ یہ بھی متصور ہے کہ آج جبکہ
دنیا مادی ارتقاء کے لحاظ سے زمانہ پیشین سے بہت آگے ہے لیکن اُسی کیساتھ

روحانی عروج و ترقی کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے اس لئے مادہ پرستی تقریباً ہر دماغ پر محسوس یا غیر محسوس طریقے سے مسلط ہے اور یہی وجہ ہے کہ علوم روحانی کی بے قدری ہوتی جا رہی ہے۔ روحانیت کے اس دور کس پرسی میں جو چیز اس مقدس علم کو سب سے زیادہ بدنام کر رہی ہے وہ اُن نام نہاد صوفیاء کا طرز عمل ہے جو دنیا کمانے کے لئے بالکالوں کے بیس میں نمودار ہو کر اپنا بھرم کھلنے کے بعد عامۃ الناس کو اس مقدس طبقہ کی طرف سے بدظن بنا دیتے ہیں۔

روحانیت جس کا مطمح نظر صرف عرفان اور معرفت الہی ہے اور جس پر تقریباً تمام دنیا کے مذاہب چند فروعی اختلاف کے بعد متحد نظر آتے ہیں وہ مقصد گرامی ہے جو ہماری تخلیق کا حقیقی منشا رہا رہی پیدائش کا اصل راز ہے ظہور کونین سے مقصود معرفت الہی ہے جیسا کہ حدیث قدسی سے ظاہر ہے۔ جب حضرت داؤد علی نبیا علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ مخلوقات کا منشا تخلیق کیا ہے وحی آئی ”کہ اے داؤد میں گنج مخفی تھا مجھے میرا معروف ہونا محبوب ہوا اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں معروف ہو جاؤں“

سے برداجبت من اعرف مرا

ورنہ کو اہلیت آن صفت مرا

اس تمام کلام کا حاصل یہ ہے کہ ذات باری نے اپنے معروف و مشہور ہونے کے لیے عالم کو اپنے اسماء و صفات کا مظہر بنا یا حصول معرفت الہی کے دو طریق ہیں ایک علما سے مخصوص ہے جس کو معرفت استدلالی کہتے ہیں اور جو مفید یقین نہیں دوسرا طریق مخصوص انبیاء اولیا اور عرفا کے لئے ہے یعنی معرفت کشفی و شهودی۔

منازل معرفت کے سائک کے لیے سب سے زیادہ ناگزیر قوائے روحانیہ میں ایک
 ابجلائی کیفیت پیدا کرنا ہے کیونکہ روح اگرچہ ایک جوہر نورانی ہے مگر ارتباط
 جسم خاکی و امتزاج مادی کی وجہ سے اُس کی نورانیت کمدر ہو جاتی ہے علاوہ
 ازیں ہمارے اخلاق رذیلہ اور ملکات رذیہ اُس کی نورانیت کو تاریک بنا دیتے
 ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ شائقان کرامت روحانی و طالبان خوارق انسانی
 سب سے پہلے اصلاح نفس کی طرف متوجہ ہوں، تزکیہ نفس یا تو کسی مرشد
 طریقت کے زیر تربیت ہو سکتا ہے اور یا ذاتی مجاہدات و فطری استعداد کی
 وجہ سے تزکیہ نفس کے بعد روح اس قابل ہو جاتی ہے کہ مدایح ارتقا کو تدریج
 طے کر سکے۔ کشف و کرامات اور خوارق عادات تو روحانیت کا معمولی کرشمہ
 ہے۔ روحانیت کا مہتماے نظر تو عرفان خداوندی ہی ہے جیسا کہ اوپر گذرا۔
 اصل تصوف جس چیز کا نام ہے وہ کرامات اور خوارق عادات کی شعبہ بازیوں
 سے بے نیاز ہے یہ تو صرف ان فقیروں کا ذریعہ معاش ہے جو کرامت کے نام
 کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ وہ کرامتیں جن کا ظہور اولیائے کرام سے ہوا ہے
 یا وہ معجزات جو انبیاء عظام سے طلب کئے گئے ہیں وہ صرف مصالح ہنگامی
 کو دیکھتے ہوئے رونما ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ زمانے ایسے تھے جب مذہب کی طرف
 سے ایک جہل مطلق پھیلا ہوا تھا، ورنہ نبوت یا تصوف کرامات اور معجزات کا نام
 نہیں ہے، یہ ایک عقلی ضعف ہے جو آجکل عالمگیر ہے کہ بزرگوں کے مراتب قربت
 کا اندازہ ان کی کرامات سے کرنا چاہتے ہیں، کرامت ایک شے دیگر ہے ہر شخص
 قولے روحانیہ کو تربیت دینے کے بعد بہت سی محیر العقول کرامتیں دکھا سکتا ہے
 مگر ناممکن ہے کہ بغیر مجاہدہ اور ریاضت کے یا استعداد فطری اور توفیق ربانی کے وہ
 ولی کامل اور ہادی عصر بنجائے۔

کسی شخص سے ظہور کرامت تو اُن کے ولی ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر عالم ان سمریزم سب کے سب ولی اور صوفی کہلائے جاسکتے ہیں، ہاں ایک صوفی صافی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ باکمال بھی ہو اور اس کا اندازہ ارباب نظر ہی کر سکتے ہیں اس طبقہ کی کرامت نمود اور نمائش کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ ان کا ایک عالم خاص ہوتا ہے جہاں اُن سے بہت سی ایسی مافوق العادہ و فطرت باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جن کی اُنھیں خود بھی خبر نہیں ہوتی۔ ان کے تصرفات باطنیہ کا ہمیشہ مطمح نظر خلق اللہ کو حکم اللہ فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، یا بعض وقت ان تصرفات سے وہ لوگوں میں مذہب اور مذہب بھی کونسا مذہب، دینِ ہلام کی عظمت کا سکہ بٹھانا چاہتے ہیں۔

بر حال ان کی یہ کرامتیں، مصالحِ خداوندی اور لطیفہٴ غیبی، ہوتی ہیں جن کا ظہور خاص مواقع پر ہوتا رہتا ہے۔

مجاہدات

یوں تو آپ فطرتاً مجاہدین اور آغوشِ مادر ہی میں آپ کے مجاہدات کی ابتدا ہو چکی تھی لیکن دنیوی اور ظاہری اعتبارات سے آپ کے مجاہدات کا دور جبکہ مستقل طریقہ سے انہیں اپنا شمار زندگی بنایا گیا تھا، ۲۷ ذی الحجہ ۱۳۳۳ھ سے شروع ہوتا ہے۔

اختتامِ تعلیم کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضور قبلہ گاہی نے اس جہانِ فانی سے رحلت فرمائی ”انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس حادثہٴ جانکاہ یعنی پدرِ بزرگوار کے فراقِ جہانی کے باوجود حضرت اقدس ارباب طریقت کے مراسمِ اصول کے مطابق ریاضات و مجاہدات میں مشغول ہو گئے اور سالہا سال دشوار ترین ریاضات

اور سخت ترین مجاہدات کئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی سے اپنے بندوں میں چند ہستیاں مخصوص کر لی تھیں جنہوں نے دنیا میں آکر اپنے آپ کو اُس کی راہ میں مٹا دیا، اور دشوار گزار راستوں اور سخت سے سخت منزلوں سے گزر گئے۔

حضرت اقدس جب سے پیدا ہوئے اُسی وقت سے خدا تعالیٰ کی راہ میں برابر اپنی ثابت قدمی کا ثبوت دیتے رہے حضور قبلہ کا ہی کے ارشادات ہدایت پر جو حضرت اقدس کے رہبر طریقت بھی تھے اس طرح عمل پیرا رہے کہ دنیا میں ایسی مثالیں کم مل سکتی ہیں۔ یوں تو جس طرح اللہ نے آپ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ اُسی طرح آپ نے بھی خود کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ لیکن حضور قبلہ کا ہی کی رحلت کے بعد تو آپ نے خدا کی راہ میں بالکل ہی اپنے آپ کو مٹا دینے کی صورتیں پیدا کر لیں، جس وقت والد ماجد کا وصال ہوا اس وقت عمر شریف صرف سترہ سال کی تھی یہ وقت بہت صبر آزمائے اور توجہ بہترین ہستی سے جدائی دوسرے والدہ محترمہ اور چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا ساتھ لیکن آپ نے سب باتوں سے اپنا مونہ موڑ کر سب کو خدا کے حوالے کیا اور آپ خدا کی جستجو میں چلنے کے لیے مستعد ہو گئے۔

غرض حضرت اقدس والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی زندگی خدا کی محبت میں صرف کر دینے کی خواہش ظاہر فرماتے ہوئے عرض کیا۔
میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کی کفالت، میری جفاکشی اور تلاشِ معاش پر منحصر ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ وَفِی السَّمٰوٰتِ رِزْقٌ وَّ مَا تَعْدُوْنَ، والدہ محترمہ بے انتہا مسرور ہوئیں اور ہمت افزا الفاظ میں دلی دُعاؤں کے ساتھ اپنے نعتِ جگر کو ایسے سخت وقت میں خدا حافظ کہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ خدا تم کو

کامیاب کرے۔

یہ واقعہ حضرت اقدس کی والدہ محترمہ کے جذبات و خیالات پر مکمل روشنی ڈالتا ہے۔

حضرت اقدس جملہ ہمان فقرا اور اہل اللہ سے جو بغرض تعزیت آستانہ مبارک پر حاضر تھے گوشہ نشینی کی اجازت حاصل کر کے مخلصانہ دعاؤں کے ساتھ ٹیکری منوا بھاند کی طرف روانہ ہو گئے اور اس وحشتناک پہاڑ کو اپنا گوشہ عزلت بنالیا۔ چار ماہ تک حضرت مدظلہ نے اس جگہ اقامت فرمائی۔

اس عرصہ میں تین چلے مسلسل کئے اور ان تمام ایام میں صرف پانچ خرموں سے روزانہ روزہ افطار فرمایا۔ فرائض و واجبات و سنن کا خاص التزام تھا، اس ٹیکری پر پانی کی بڑی قلت تھی، جب تک آپ وہاں رونق افروز رہے آپ کے چوٹے بھائی ہاروں الرشید حفظہ اللہ تعالیٰ تیسرے روز پانی بھرا آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ برادر معز کو شدید بخار آ گیا جس کی وجہ سے چھ روز تک پانی نہ پہنچ سکا اور آپ پیاسے رہے، جب شدت تشنگی سے حالت ابتر ہوئی تو اس خیال سے کہ جان بچانا فرض ہے پانی کی تلاش میں آپ پہاڑی سے نیچے اترے چونکہ مسلسل روزوں نے بہت نحیف و ناتواں کر دیا تھا اس لئے بدشواری تمام بہت دیر میں پانی کے قریب پہنچ سکے۔

ہنوز جہیل سے سوسا سو قہم کا فاصلہ باقی تھا کہ ٹھوکر لگی اور آپ ایک گڈھے میں جس میں جھاڑی اور کانٹے کثرت سے تھے گر پڑے، تاجم ہم مبارک زخمی ہو گیا اور اکثر اعضائے بدن سے خون جاری ہو گیا۔

قبل اس کے کہ آپ زخموں کی طرف متوجہ ہوں سر بسجود ہو گئے اور بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ بیشک میں نے بڑی خطا کی جو توکل کے خلاف کیا میں

اس سے زیادہ سزا مستحق تھا۔ غرض سجدے سے اُٹھے اور بنیر پانی لئے ہوئے جائے قیام کی طرف واپس تشریف لے گئے۔

ٹیکری سے واپس تشریف لانے کے بعد مسلسل تین سال تک والدہ ماجدہ کی خدمت کی، یہ زمانہ بہت سخت گزرا ہے، ذرائع آمدنی محدود تھے۔ اقربا اعزا درویشانہ زندگی پر ہنستے تھے اور توکل علی اللہ پر مضحکہ اڑایا جاتا تھا، اجاب کی بے سروپا باتیں، شورے، انتہائی تکلیف دہ ہوتے تھے، لیکن حضرت کی نظریں ان کی کوئی وقعت نہ تھی۔ اس عرصہ میں کبھی کبھی والدہ محترمہ کی اجازت سے جنگلوں اور پہاڑوں پر بھی خلوت گزینی دریا صحت کا مشغلہ ہوتا رہا۔ ۳۳۳
میں والدہ محترمہ نے وفات پائی اور حضرت نے سب سے کنارہ کش ہو کر باغ فرحت افزا کی مسجد میں قیام فرمایا، یہ ایک بہت ہی وحشتناک جگہ ہے لیکن آپ کے مجاہدات اور ریاضات اسے رشک گلشن بنائے ہوئے تھے ایک مرتبہ حضور نے دس ماہ تک مسلسل روزے رکھے اور افطار کے وقت صرف ایک پیالی بنیر دودھ اور شکریہ چلے نوش فرمائی اور وہی ایک پیالی بوقت سحر، یہ ایسی باتیں ہیں جن پر ہم جیسے دنیا دار انسان حیران ہیں لیکن آج بھی ان باتوں کے دیکھنے والے موجود ہیں اور بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں۔

عرصہ تک دہلی، پیران گلبرہ پاک پٹن، پانی پت اور اجیر وغیرہ میں چلے گئی فرمائی ہے اور افطار و سحر کا معمول وہی دو پیالی چائے یا انتہا سے انتہا چند خرے رہا ہے ان مجاہدات کا حال شکر بدن تہرا جاتا ہے اور جذبہ دینی کٹھن ہے
این سعادت بزور بازو نیست

تاناہ بخشد خدائے بخشندہ

سالہا سال مسلسل حوصلہ شکن ریاضتیں اور تجر انگریز مجاہدے فرمائے، رات

رات بھر کڑے رہنا، ہفتوں بیدار رہنا، زمانہ عیش و کامرانی میں ترک دُنیا کر دینا ایک حیرت ناک واقعہ ہے۔

عبادات و ریاضات کا بالتفصیل تذکرہ قطعی دشوار ہے اور صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس زمانے میں آپ کی ریاضات بے مثل ہیں، عبادات شرعیہ میں سے کوئی چوٹا سا چوٹا جزو ہی آپ سے نہیں چوٹتا۔ بزرگانِ طریقت اولیاءِ کرام کے جتنے ہی طریقے موافقِ قرآن اور حدیث ہیں آپ اُن سب پر عامل ہیں۔ اور آپ کی مبارک زندگی ان آیات شریفہ کی روشن تفسیر ہے۔

قد اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ (۲۰ شمس)
اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ نفس کیا اور گمراہ ہوا جس نے اپنے نفس کو گمراہ کر دیا۔

وَمَا مِنْ خَافٍ مَقَامٍ رَبِّهِ اَوْ جَوْدٍ اَكَّ اَيْكٍ وَنَافِئٍ خُصْرٍ جَانِئٍ
وہی ۲ نفس عن ۲ الصوئی فان ہوگا اور اس خوف سے ہوئے نفس بے اعتبار
۲ مجلثہ ہی ۲ لما وی (۲۰ النزعۃ) کیا اُس کی جگہ بے شک جنت ہوگی۔

۲ وَمَنْ كَانَ مِثْلًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ
نور ۲ یسشی بہ فی ۲ الناس کمین کو زندہ کیا اور ہم نے اُس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ
مثله فی ۲ الظلمت لیس بمخارج اُس کو لیے ہوئے لوگوں میں چلتا پھرتا ہو گیا ایسا شخص
منہا۔ (۲۰ لا انعام) اُس شخص کی طرح ہو سکتا ہو جس کی حالت یہ ہو کہ وہ ایسی
تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو جس کی وہ نکلنے نہ پاتا ہو۔

انکشافِ ولایت

آج مادہ پرستی کی غلط کاریاں اپنی تاریکیوں کے ساتھ : ارحیققت سے دست و گریبان ہیں، کون ہے جو تاریک اجسام انسانی میں روح یا نظام روحانیت کے ایسے انوار کا قائل ہو، جو عالم قدس کے جہاں افروز لمعات، یا خورشید ازل کی ذرہ نوازیوں سے جلوہ انگیز ہیں۔ موجودہ مادہ پرستی نے اسرار روحانیت کی طرف سے آنکھیں چرا کر کی ہیں لیکن کیا بشپہرک کی کو چربی سے آفتاب کی ضیاء پاشی غلط ثابت ہو سکتی ہے یا کو چریمان حقیقت کے عدم اور اک سے روز و شب کا اتینا مٹ سکتا ہو۔ جبکہ کائنات کے ہر ذرہ میں تجلیات الہی مضمین ہیں تو انسان جو ذات خداوندی کا منظر اتم اور عالم صغیر کہلاتا ہے اس نور ربانی کا پرتو نہیں ہو سکتا جس کو صرف حقیقت آشنا نگاہیں ہی دیکھ سکتی ہیں۔

اگر یہ صحیح ہے تو ضمیر انسانی کو عقل سلیم ایسا تجلی خانہ تسلیم کرتی ہو جس نے مادی اسرار اور لفظی معنوی حقائق کو روشن کر دیا ہو جس کا ارتباط سرخیمہ ازل سے ہر لمحہ انوار معرفت اقباس کر رہا ہو، یہ اُمسی کی اونے ترین جلوہ ترانیاں ہیں جو آنکھوں میں نگاہ بنکر اور دل و دماغ میں فکر و خیال ہو کر کام کر رہی ہیں۔
واردات ضمیر یا تصرفات قوت روحانی کا نظام اس کا رخانہ عناصر سے بالکل جدا اور روداد عالم ذوق و کیفیات بیان سے بالاتر ہے، بہر حال

”ذوق ایں بادہ ندانی بخدا تانہ چشتی“

قاری ولایت علی شاہ قادری کو ایک بار عالم رویا میں بشارت ہوئی کہ گویا مطلع بھویال پر ایک آفتاب اپنی ضیاء باریوں سے فضا کو منور اور قلوب کو مسخر کر رہا ہو، اس کی شہری شمعوں سے کائنات کا ذرہ ذرہ نور اندوز ولایت

ہو رہا ہے۔

آنکھ کھلی اور فکر ہوئی کہ وہ آفتاب کون اور کہاں ہو اُسی خیال کے دوران میں دوبارہ غنودگی ہو گئی، آپ نے خود کو ایک سرسبز باغ میں پایا، جس میں ایک قصر عظیم چین کی عظمت و جلالت بڑھا رہا تھا۔

قصر کا دروازہ مرصع اور مرتفع تھا اور اُس کے بالائی حصہ پر ایک نوجوان کھڑا تھا جس کا چہرہ انتہائی نورانی اور شکل بے انتہا حسین تھی ہاتھ میں ایک بڑا سا کاغذ تھا، دروازہ کے سامنے میدان میں ہزار ہا آدمی جمع تھے اور مقدس نوجوان اس کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مجمع کی طرف اڑا رہا تھا مجمع کا ہر فرد فطرتاً سے اُن پرزوں کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور جس کو کوئی پرچہ مچا تا وہ شاد کام ہو کر قصر میں داخل ہو جاتا۔

صاحب رویا بیان کرتے ہیں کہ میں بھی مجمع میں شریک ہو کر پرچہ حاصل کرنے کی سعی کرنے لگا، یکا یک ایک پرچہ مجھے بھی دستیاب ہو گیا اور میں دروازہ کی طرف چلا، جس وقت قصر میں داخل ہونے لگا تو ایک سفید پوش شخص نے اجازت کا پروانہ طلب کیا اور میں نے وہی پرچہ پیش کر دیا پرچہ دکھا کر میں قصر میں داخل ہو گیا پرچہ میں لکھا تھا۔

”ناصر الدین محمد اسد الرحمن قدسی“

میں نے قصر میں جا کر دیکھا نہ باغ ہے نہ کوئی عمارت، ایک وسیع اور عریض میدان ہے اور آفتاب اپنے پورے جلال اور دلکشی کے ساتھ منظر افروز ہے، جو لوگ مجھ سے پہلے داخل ہو چکے تھے جمال آفتاب کا نظارہ کر رہے ہیں۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ یہ آفتاب ولایت ہے اور مطلع بھوپال کو پُر نور بنانے کے لیے طلوع ہو رہا ہے آنکھ کھل گئی، قلب کی کچھ عجیب حالت تھی، میں اُسی دن بھوپال روانہ ہو گیا

اور اُس ہر ولایت کی جستجو شروع کر دی وروں بھوپال کے دوسرے دن حضرت قبلہ مولانا مرشدناشاہ ابو احمد صاحب نقشبندی، مجددی نور اللہ مقدمہ سے خواب عرض کیا، قبلہ عالم نے سنکر سر جھکا لیا کچھ دیر خاموش رہکر ارشاد فرمایا کہ اُس ہر عالم سب کو سبزی منڈی میں میاں محمد کے دو لنگے پر تلاش کرو، چنانچہ میں وہاں پہنچا، دیکھا کہ جاگیردار صاحب کمرے میں رونق افروز ہیں، چند عرب، ترک اور موصوف گفتگو کر رہے ہیں اور قہوہ نوشی ہو رہی ہے، میرے ساتھ نہایت اخلاق سے پیش آئے اور میں نے اپنے مقصود جستجو کی نسبت دریافت کیا۔ فرمایا کہ وہ میرے نواسے ہیں اور ابھی مجھ سے ملکر سامنے والے مکان میں گئے ہیں۔ یوسف لکھنچارو اگر ہونگے تو ملقات ہو جائے گی اگر یہاں نہ ملے تو باغ فرحت افزا کی مسجد میں ملیں گے۔ وہیں اُن کا مستقل قیام ہے۔

میں مسرور ہو گیا اور بتائے ہوئے مکان پر آواز دی اندر سے جواب آیا کون ہے؟ میں نے جواب دیا، ایک خادم جواب سنکر ایک سادہ وضع نوجوان بانہ بکھا، نظر ملتی ہی میں عالم تحریر میں رہ گیا، بار بار مجھ سے سوال ہوتا تھا کہ آپ کون ہیں اور کس کی جستجو ہے، لیکن میں محیرت تھا اور ان سوالات کا جواب اپنی حیران نگاہوں سے دے رہا تھا یہ نوجوان وہی تھا جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، میں بے تابانہ قدبول میں گر پڑا اس نیر برج ولایت نے مجھے سنبھالا، جب حواس درست ہوئے تو میں نے دست بوسی کی ارشاد ہوا آپ کون ہیں؟ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنا خواب بیان کیا، خواب سنکر نورانی چہرہ زرد پڑ گیا، چند منٹ خاموش رہے اس کے بعد مدح مہربانی کے ساتھ مجھے اپنی قیام گاہ پر لے کر قیام گاہ پر سریرارائے مند ولایت کا اثاثا البیت کیا تھا ایک پورا نابوریا جس کے سرہانے دو اینٹیں رکھی تھیں، ایک کبیل ایک پانی کا گڑ اور ایک مٹی کا لٹا۔

ظہر کا وقت ہو چکا تھا میں نے اور آپ نے نماز باجماعت ادا فرمائی، اور بکمال نوازش مجھ سے گفتگو فرماتے رہے دوران گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ میرے دو رفیق حاجی یوسف خاں اور محمد یوسف روزانہ شام کو آتے اور میری ضروریات پوری کر جاتے ہیں۔

میں حیران تھا کہ یہ عمر اور یہ توکل و مجاہدہ، شام تک حضرت کی خدمت میں حاضر رہا، مغرب کے قریب وہی دو نوحضرات کچھ خڑے اور چائے لیکر حاضر ہوئے، حضرت نے روزہ افطار فرما کر چائے نوش فرمائی اور ہم لوگوں کو رخصت کر دیا، راستہ میں مجھے ہمراہیوں سے معلوم ہوا کہ حضرت مخدوم اکثر راتیں عبادت الہی میں کڑے کڑے گزار دیتے ہیں اور ہمیشہ پائے اقدس اور آنکھوں کو متورم دیکھا گیا ہے دوسرے روز صبح آٹھ بجے کے قریب میں پھر حاضر ہوا حضرت اقدس آرام فرماتے، میں نے قدمبوسی حاصل کی اور آہستہ آہستہ تلوے سہلانے لگا، پائے مبارک کو متورم دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چند منٹ کے بعد آپ بیدار ہوئے اور مجھ سے مزاج پرسی فرمائی، نماز ظہر تک حاضر خدمت رہا، گفتگو کیا تھی حقائق و معارف کا ایک دفتر تھا، ظہر کے بعد حضرت کی اجازت سے کچھ سامان لینے شہر آ گیا اور پھر فوراً ہی حضوری میں واپس ہو گیا، قریب مغرب وہی دو نوحضرات چائے اور خڑے لیکر حاضر ہوئے، افطار کے بعد ہم لوگ شہر واپس ہو گئے اور حضرت بدستور عبادت الہی میں مصروف۔

میں ایک ہفتہ حاضر خدمت رہا اور حضرت کے معمولات میں کبھی کوئی فرق نہیں دیکھا وہی شب بیداری اور وہی روزہ، ایک ہفتہ کے بعد میں نے رخصت کی استدعا کی، بکمال شفقت پیر بہن مبارک مجھے عطا فرمایا گیا اور میں زار و قطار واپس روانہ ہوا۔

سیاحت

مسجد باغ فرحت افزا میں تقریباً ڈھائی برس قیام فرمایا، اس عرصہ میں بہت لوگ فیوض و برکات سے شرف اندوز ہوئے، حضرت اقدس اپنے متوسلین اور حلقہ بگوشوں کی روحانی و باطنی تعلیم و تلقین کے ساتھ ساتھ ظاہری اصلاح بھی فرماتے رہے چنانچہ بہت سی رسوم جو خلاف سنت رائج تھیں اپنے وابستگان سے ترک کرادیں۔ اسی طرح جب فرحت افزا کا قیام ترک کر کے سیر و سیاحت شروع کی تو ہر جگہ اور ہر موقعہ پر اصلاح قوم کو ضروری سمجھا۔ تقریباً پانچ سال برابر سفر میں گزرے سارے ہندوستان کا گشت لگا یا اور بیروں ہند اکثر جزائر کا سفر کیا ہر جگہ کی مخلوق داخل سلسلہ ہو کر فیضیاب ہوئی اور ہر جگہ روحانی تعلیمات کے ساتھ ظاہری اصلاح کی سعی فرماتے رہے۔

آپ کی زندگی کا یہ ایک زرین کارنامہ ہے کہ اپنے حلقہ اثر میں علاوہ انسداد رسوم غیر شرعی آپس میں اتحادی روح دوڑادی اور عقیمو بحبل اللہ جمیعاً کی موعظت سے اپنے تمام سلسلے کو متاثر کر دیا۔ آپ کی مقدس زندگی کا دوسرا بزرگ ترین کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اصلی طریقت اسلامیہ کو جو بہت سے مذاہب و مشارب کا صدیوں سے مجموعہ تھی اس طرح علیحدہ کر لیا ہی، جیسے ایک ماہر فن ست کٹ دھات سے سونا الگ نکال لیتا ہی۔

آپ نے وہ تمام عقائد جو براہمہ و اشراقیین سے لئے گئے تھے اور وہ تمام اعمال جو یوگ اور رہبانیت سے ملتی تھے، خارج کر دیئے اور کامل تحقیق کے ساتھ علمی و عملی حیثیت سے کھرے کھوٹے کو پرکھ دیا۔ آپ نے اپنے آپ کو ایک نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہی اور دکھایا ہی کہ حقیقتاً درویشی کی صحیح تعریف

کیا ہوا اور کس طرح ایک شخص دنیا میں رہ کر تارک الدنیا ہو سکتا ہو۔

عقائد

عقائد کو مذہب کے اصول اساسی کا اصطلاحی نام کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ مذہب کی بنیاد صرف عقائد پر ہے، اعمال و عبادات سب عقائد کا حاصل و نتیجہ ہیں، کوئی شخص محض طریقہ عبادت کی نقل سے اُس مذہب کا حقیقی معنوں میں پیرو نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ مذہبی پیروی و تقلید کے لیے شرط اول عقائد ہیں، عقائد دو قسم کے ہوتے ہیں، اصولی و فروعی، اصولی عقائد کا دوسرا نام راس العقائد بھی ہے اسلام میں جن عقائد پر ایمان کا دار و مدار ہے وہ تو ناقابل تعریف ہیں اور کبھی، کسی قسم کا تغیر اُن میں پیدا نہیں کیا جاسکتا، ادن کا تبدیل کرنے والا قطعاً کافر ہے۔

البتہ وہ عقائد جو فروعی ہیں، یعنی جن کا اصولی باتوں سے براہ راست کوئی تعلق نہیں اکثر مجددین اور مجتہدین کے نتائج تحقیقات کی وجہ سے مختلف فیہ ہیں، مگر یہ اختلاف مذہب کے واسطے باعث خیر و برکت ہے۔

عقائد تصوف میں بھی اس قسم کے اختلافات موجود ہیں، ہمیں اس سے بچت نہیں کہ معتقدین کہاں تک برسر صحت ہیں اس لیے کہ یہ تو اپنا اپنا عالم اپنی اپنی تحقیق ہے۔ بہر حال ایک محتاط سالک کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہئے جو ان اختلافات سے پاک ہو۔

حضرت ہمہ اوست، کے قائل نہیں، ہمہ ازوست، کو بھی غیر ضروری خیال فرماتے ہیں، آپ کے نزدیک وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحث بے ادبی اور گستاخی

ہے، ہر چند کہ علم الکلام کی خوبی و فضیلت اظہر من الشمس ہے، مگر آپ اسکو بیکار مفید تصور فرماتے ہیں۔ حضرت کے نزدیک علم الکلام جو منطق و فلسفہ سے مشترک اور طغیانات و قیاسات پر مشتمل ہے، العلم حجاب الاکبر کا مصداق ہی آپ کے نزدیک ہر مومن کو 'یؤمنون بالغیب کے زمرے میں داخل ہونا چاہئے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ وہ امور غیبیہ جن کا ادراک محال ہے، اُن کے متعلق بحث کرنا گستاخانہ جرات ہے خدا نے اپنے کلام میں جو کچھ فرمایا ہی اور جو کچھ بھی اُس کی مراد ہے اُسی پر بغیر چون و چرا اور رد و قدح ایمان لانا ضروری ہے نیز رسول خدا کے ارشادات پر بھی، اُسی مراد کے مطابق جو حضور نور نے لی ہے، بغیر پس و پیش کے یقین کرنا لازمی ہے اگر ان مرتبے اور وہ علم الکلام کی حقیقت و ماہیت اور اصلاح، جوہر، و عرض، و جسم وغیرہ سے، واقف نہ ہو تو خدا تعالیٰ اُس سے یہ سوال نہ فرمائے گا کہ تو نے علم الکلام حاصل کیا یا نہیں، بلکہ وہی پوچھا جائیگا جو تکلفات شرعیہ اُس پر واجب کئے گئے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ خدا نے اپنے بندوں پر کتاب حکیم میں جتنی باتیں فرض کی ہیں، یا رسول خدا نے جن امور کو واجب کیا ہی، اُن سب کی پیروی ہر بالغ و عاقل انسان پر لازمی ہے ایمان نام ہے، قول، عمل اور نیت کے مجموعے کا، ایمان کی جڑ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اُسے سچا مانا جائے۔ اور فرائض و واجبات پر بخل و کمال عمل کیا جائے۔ اعمال حسد کا مدار عقائد کی صحت پر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایسے اعمال اختیار کئے جائیں جو کامل احتیاط کے ساتھ متحقق و مستند ہوں، اس بات کو نہ دیکھا جائے کہ فقہانے ان اعمال کے بارے میں اختلاف کیا ہے یا متفق ہیں۔ فقہاء اختلاف رائے راستی پر مبنی ہے، جو اپنی اپنی تحقیق کی بنا پر واقع ہے، مذاہب اربعہ اہل سنت حق پر ہیں اُن کی اتباع کیجائے جمود و تقلید سے بصارت

اندھی ہوتی ہے، چاروں کی پیروی جبکہ وہ حق پر ہیں ضروری ہے۔ جو بات اپنے
اجتہاد اور اپنی دانست میں زیادہ مستند اور آسان معلوم ہو اُسی کو اختیار کرنا
چاہئے، کیونکہ رسول خدا کا ارشاد ہے۔ ”اِنَّ خَيْرَ دَنِيْكَمُ الْيَسْرَ“

تحقیقات

حضرت کا ارشاد ہے کہ یہ طریقت و تصوف جو آج مروج ہے، اسلام سے علیحدہ ایک
چیز ہے۔ طریقت اسلامیہ عین شریعت اسلامیہ ہے، یہ مصطلحات و اعمال کی بہتات
غیر مذاہب سے اخذ کی گئی ہے، جو واجب العمل نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بات
اچھی یا بُری کسی دوسرے مذہب کی اختیار کر و گئے وہ ہرگز مقبول نہ ہوگی۔
کتاب العقائد میں، حضرت نے اسلامی عقائد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے
کہ تصوف میں کون سے عقائد آج ایسے موجود ہیں، جو غیر مذاہب کے ہیں اور اسلام
سے متعلق نہیں، اسی طرح اعمال کے بارے میں بحث فرمائی ہے اور اصل کو نقل
سے الگ کیا ہے۔

کتاب حقائق الاشیاء میں، حضرت نے علم الکلام اور فلسفہ و تصوف کے خلاف
اپنے مشکوفاً و مشہودات بیان فرمائے ہیں جو قابل دید ہیں۔

البیان فی رد البطلان میں آپ نے اُن تمام سربستہ رازوں کو کھولا ہے،
جو علم سینہ کے نام سے موسوم تھے اور جن کو سینہ بسینہ منتقل کیا جاتا تھا، غرض کہ آپ
کی تحقیقات مکمل ہے۔

طریقہ

حضرت کو اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے گویا روں خاندانوں کی اجازت ہی، مگر آپ کا اصل طریقہ ناصریہ ہے، جو سلطان الطریق امام الاولیاء ناصر الملت وائحق سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ اور بھی بہت سے خانوادوں میں آپ کو اکثر مشائخ عظام سے اختیار و مجاز حاصل ہے لیکن زیادہ تر آپ اسی سلسلہ میں لوگوں کو داخل فرماتے ہیں۔

سجادہ نشینی

۱۱ رجب ۱۳۴۳ھ دولت اسلامیہ ہوپال کی تیاری میں ایک مقدس ترین اور یادگار دن ہے، جس کا ذکرہ نورانی حروف میں اوراق قلب پر نہٹنے والے خط میں لکھنا چاہئے، ”اللہ اللہ کیا دن تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تمام عالم کی فضا پر انوار و برکات کا نزول ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ایک شہسوار میدان عرفان حقیقت شہبازِ اوج تفرید، شناورِ دریائے معرفت اپنی دوازده سالہ جدوجہد اور لگاتار رہروی کے بعد، سنگلاخِ زمینوں اور خارزارِ میدانوں کو طے کر کے منزل مقصود کو پہنچ رہا ہے۔

حلقہ گوشاں سلسلہ ناصریہ و وابستگان آستانہ کی روحانی مسرتوں کی کوئی حد نہ تھی۔ ارادت مندوں نے بڑا شاندار جشن منایا منجانب نوابزادہ والا تربت رشید الملتہ والدین محمد رشید الظفر خاں بہادر آستانہ مبارک کے میدان میں شاندار شامیانے نصب کئے گئے اور آستانہ پر ایک ہمبر پرچم لگایا گیا، وسط فرش پر سجادہ

محترم کو زینت دیکھتی بعد نماز عصر حضرت اقدس حجرہ شریف سے برآمد ہوئے یاویں کہنے کے آفتاب ولایت طلوع ہوا، غرض کہ سب حاضرین تعظیم بجالائے اور حضور دام ظلہم ایک زعفرانی چہانٹی کا احرام زیب تن کئے ہوئے سجادہ پر رونق افروز ہوئے، پشت پر فقرا، صلی، کی جماعت تھی، دہنی طرف نوابزادگان والا شان رُسائے شہر، بائیں طرف حکام ملک و عمائدین شہر اور سامنے عوام الناس کی صفیں تھیں۔ پشت پر میاں جی نور علی شاہ بابا چنور اڑا رہے تھے، جلسہ کا افتتاح خود حضور اقدس مد فیضہم نے فاتحہ سے فرمایا۔

اس کے بعد ضیاء الملک مولانا حافظ محمد صدیق توحیدی نے ایک بلیغ تقریر جلسہ کے متعلق فرمائی، اور بدر الشرا حافظ محمد منیر الدین احمد نے حضور اقدس دام فیضہم کا فرمان پڑھ کر سنایا۔ شرعاً نے قطعاً و قصائد پیش کئے نواب زادہ والا قدر محمد سعید الطفر خاں بہادر ناصر جنگ اور عالی وقار ناصر الملتہ نوابزادہ رشید الطفر خاں بہادر نے دست بوس ہو کر اپنے مرشد طریقت کو پھول پہنائے، اس کے بعد دبیر الملک امیر الامرا سراسر ار حسن خاں بہادر مشیر المہام نے شرف دستبوسی حاصل کیا، زاں بعد یکے بعد دیگرے عقیدت مندوں نے دست بوسی کا شرف حاصل کیا۔

حضرت اقدس کی جانب سے تبرکات، خطابات، انعامات عطا فرمائے گئے جن کی تفصیل ہندوستان کے اکثر اخبارات میں شائع ہو چکی ہے علیا حضرت سرکار عالیہ دام اقبال کو یہ سبب اس عقیدت و محبت کے جو مدد و کھڑ حضرت اقدس سے ہے، خاص طور پر وہ متبع عطا فرمائی گئی جس پر حضرت ورد فرمایا کرتے تھے۔ والا قدر نوابزادہ رشید الطفر خاں بہادر کو تلاوت خاص کا وہ قرآن کریم جو سیدنا جعفر ملی قدس سرہ کا قلمی ہے، عطا فرمایا گیا۔ دبیرینہ خدام اکثر عطیات و سرفراز فرمائے گئے۔

تصرفات

سجاد نشینی سے قبل ہر گوشہ ملک کے تقریباً چالیس ہزار افراد حلقہ ارادت میں داخل ہو چکے تھے۔

حضرت اقدس کا طریقہ رشد و ہدایت بالکل سنت صحیحہ کے مطابق ہے آپ کی تعلیمات عین قرآنی تعلیمات ہیں آپ کی مبارک زندگی اور آپ کا طرز عمل ایک روشن سبق ہے، جس سے عملی درس معرفت مل رہا ہے۔ آپ نے ایسے ایسے لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے جن کی نسبت عام خیال تھا کہ یہ کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ آپ نے بکثرت لوگوں کی بُری عادتیں اپنے تصرف اور اپنی ہمتِ باطنی سے چھڑا دیں اور بہت سا دکانِ طریقت کے باطنی مراحل اپنے تصرف سے طے کر اڑے۔ چنانچہ حضرت مولانا فضل احمد کشمیری جو ایک متبحر عالم ہیں ساہا سال سے کسی روحانی کشمکش میں مبتلا تھے حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر فیضیاب ہوئے اور اُن کی ذات سے آج ہزار مخلوق فیض پارہی ہے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب نقشبندی سندیلوی ایک معمر بزرگ ہیں اور شیخِ وقت مانے جاتے ہیں حضرت اقدس ہی کے فیض یافتہ ہیں۔ حضرت مولانا رفیع الدہلوی بھی حضرت اقدس کی نظر فیض اثر کے تربیت یافتہ ہیں جن کا وجود آج ننگال و مدراس کی مخلوق کے لئے باعثِ صد برکت بنا ہوا ہے، حضرت مولانا عبدالعزیز، حضرت شاہ سلام اللہ اور ننگ آبادی، میدا بن علی، صوفی کاشف شاہ دہلوی، پیر تراب علی شاہ گوالیاری، اور شاہ محمد عارف صاحب وغیرہ یہ سب حضرت اقدس ہی کے حلقہ بگوشش ہیں اور خدمتِ بابرکت میں رہ کر اکتسابِ فیض کیا ہے اسی

طرح اور بہت سے ارباب ذوق و طابان مٹی کب ضیاء کر چکے ہیں اور
کر رہے ہیں۔

ذنیوی امور میں بھی اپنے مفید مشوروں سے ارادت مندوں کی رہبری
فرماتے ہیں، وابستگان کی حاجات کے لئے دعا فرماتے ہیں اور آپ کی مقبول
دعاؤں کی برکت سے مخلوق کے کام بن جاتے ہیں غرض حضرت اقدس کی
ذات ایک گنجینہ فیض و برکت ہے۔ جو لوگ آپ کے سلسلے میں داخل ہیں
اون میں سے بیشتر افراد آج اپنی زندگیوں میں ایک نمایاں تبدیلی اور اپنے
حالات میں غیر معمولی تغیر پاتے ہیں جو حضرت اقدس کے تصرفات کا نتیجہ ہے۔
حلقہ بگوشوں میں مقلد، غیر مقلد، اور شیعہ، سنی غرض ہر فرقہ کے لوگ
داخل ہیں، حضرت اقدس کی ہمت باطنی نے ان سب میں اخوت و مساوات کی
روح پھونک دی ہے اور انس و ارتباط کے شیرازہ میں منسلک کر دیا ہے
جو آپ کی روحانی قوت کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے، طریقی تعلیم کچھ ایسا دلنشین ہوتا ہے
کہ کامل اصلاح ہو جاتی ہے۔

یہ ایک تلخ لیکن عریاں حقیقت ہے کہ ہمارا زمانہ ”مادہ پرستی“ کا زمانہ ہے
اذہان و عقول ہر اُس واقعہ کے بطلان و انکار پر کمر بستہ رہتے ہیں جو عام حالات
سے کسی قدر مختلف اور ادراک انسانی کے دائرہ اقتدار سے باہر ہو۔ چنانچہ
ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ میں نوئے فیصدی ایسی ہستیاں پائی جائیں گی
جو اولیاء و مشائخ کے باطنی تصرفات کو شعبہ دی گری و ابلہ فریبی سے زیادہ کوئی
وقت دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن جہاں سیکڑوں دماغ روحانیت کو ابطال
میں مصروف ہیں وہیں ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو سائنس ہی کی مدد
سے روحانیت کے اثبات میں ہمہ تن مصروف و منہمک ہیں، مشرق کو چھوڑ

کرجو ”توہم پرست“ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے آج مغرب کی اُس سرزمین میں جہاں کلیتہً مادیت و لامذہبیت کی حکومت ہے اور جہاں کی فضائیں فلسفہ و علوم عقلی کی عطربیریوں سے ہمک رہی ہیں ایسے اصحاب کی کمی نہیں جو ”بقائے روح“، ”اقتدار روح“ وغیرہ مسائل پر آئے دن قلم فرسائی کرتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اپنے مقاصد میں بڑی حد تک کامیابی ہو چکی ہے، وہ ارواح کی تصاویرے سکتے ہیں، اُن سے گفتگو کر سکتے ہیں اور اُن کے ذریعہ نظام عالم میں تصرف کے مدعی ہیں۔

آپ کی حیرت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جب آپ یہ معلوم کریں کہ آج یورپ میں ۳۰ سے زیادہ باقاعدہ انجمنیں ایسی ہیں جن کا مطمح نظر صرف روح اور روحانیت ہے۔ یہ سب باہم ملکر کام کرتی ہیں ان کے اراکین کی تعداد تیس لاکھ نفوس تک پہنچتی ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے ایسے اشخاص بھی ہیں جو تنہا اپنے طور پر تحقیقات میں مصروف ہیں۔

اس سے قطع نظر کرتے ہوئے مسمریزم کے کرشمے تو ایسے عام ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے تقریباً ہر فرد ان کا نصف معائنہ کر کے حیرت بکرا رہو چکا ہے۔ پھر کیا ایسے حالات و شواہد کی موجودگی میں جبکہ ایک طرف مشرقی روایات ان محیر العقول اور فوق الفطرت کارناموں کو تسلیم کر لینے کی دعوت دیتی ہیں اور دوسری طرف مغرب وہ مغرب جس سے ہم اذواق و امیال کی بھیک مانگنا فخر سمجھتے ہیں، ان کی تصدیق کے لیے تیار ہے، کونسا ایسا مانع موجود ہے کہ ہم اولیاء و اصفیاء کی روحانی طاقتوں کا اعتراف نہ کریں۔

لیکن باوجود ایسے قوی دلائل کی موجودگی کے ہم کو افسوس کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ مغربی تعلیم کی غلط اثر پذیری کے تحت میں مشرق اور خصوصاً ہندوستان

میں مادہ پرست و لاد مذہب افراد کی تعداد روز بروز ترقی پذیر ہے، اس لیے ان گم کردہ راہ بھائیوں کی اصلاح و رہبری کا طریقہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ بزرگانِ ملت و ہادیانِ طریقت کا صحیح ”اسوۂ حسنہ“ قوم کے سامنے پیش کر کے اس سے انصاف طلب ہوں کہ آیا ایسی برگزیدہ ہستیوں کے حالات و واردات میں کوئی نقص ممکن ہے اگر نہیں (اور یقیناً نہیں) تو ہمیں کج ہی سے اس سابقہ بے اعتماد زندگی سے روگرداں ہو کر مذہب و روحانیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہئے۔ اور کسی خدا رسیدہ کے دستِ حق پرست پر توبہ کر کے کسب فیض کرنا چاہئے۔

بیعت

بیعت کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ جس سلسلہ میں بیعت کجائے اُس سلسلہ کے تمام اولیاء اللہ کی روحانیت تصرف کرتی ہے، دوسرے جس شیخ کے ہاتھ پر بیعت کجائے اُس کا تصرف و تسلیم کرنا ہے۔ بیعت سے ایک واسطہ پیدا ہو جاتا ہے جو رہگذر مجاز سے منزل حقیقت تک آسانی پہنچا دیتا ہے اور جو دشواریاں راہ کی ہوتی ہیں اُن سے شیخ باخبر کر دیتا ہے۔

جس طرح صحت جسمانی قائم رکھنے کے لیے ورزش اور اصولِ حفظانِ صحت کی پابندی ضروری ہے، اسی طرح صحت باطنی قائم رکھنے اور پاکیزہ اخلاق حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ ضروری ہے۔

قَدْ فَتَحَ مَنْ نَزَّ كَتَفَا وَقَدْ حَابَ
مَنْ دَسَّهَا (ہوا شمس) اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ نفس کیا اور گمراہ
ہوا جس نے اپنے نفس کو بگاڑ دیا۔

مجاہدہ کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے، اور صحیح توبہ وہ ہے جو کسی خدا رسیدہ کے دست

حق پرست پر ہو۔

وجائی بالنبین والشہداء وقضی گواہ اور پیغمبر حاضر کئے جائیں گے اور لوگوں
بینہم بالحق وہم لا یظلمون۔ میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائیگا۔

طریقہ کا عام دستور

جب کوئی حضرت اقدس کے سلسلہ میں داخل ہوتا ہے اس سے پہلے توبہ کرتے
ہیں پھر حسب ذیل امور تلقین فرماتے ہیں :-

”طریقت کا دار و مدار دو باتوں پر ہے۔ نیکی، اور محبت، نیکی یہ ہے کہ تم مخلوق
کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو اُن سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو، حدیث شریف میں
آیا ہے کہ آدمی اُس وقت کامل ہوتا ہے جبکہ وہ تمام مخلوق کے لیے وہی بات پسند
کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ خدمت خلق کے ہی معنی ہیں۔
محبت کے معنی یہ ہیں کہ اپنی سب خواہشوں کو خدا کے احکام پر قربان کر دو،
محبت کے تین بڑے رکن ہیں۔

عبودیت، اخلاص، توکل

عبودیت کے تین مرتبہ ہیں :- اول یہ کہ احکام شریعت کا اس درجہ سچا طر رکھنا
کہ تمہارا کوئی کام یا کوئی حرکت و سکون بھی خلاف حکم خدا و رسول نہ ہونے پائے
دوم یہ کہ قصداً و قدراً و قیمت خداوندی پر راضی ہونا، سوم یہ کہ اپنے اختیار
و خواہش کو خدا تعالیٰ کے اختیار و خواہش پر چھوڑ دینا۔

اخلاص یہ ہے کہ تمہارے سب کام خاص خدا کے واسطے ہوں، جو کام
بھی تم کو دُعا میں تمہارا ذیل مخلوق کی طرف اور مخلوق کی مدد و شفا کی طرف ذرا

بھی مائل نہ ہو۔

توکل یہ ہے کہ تم کو خدائے پاک کے وعدوں پر وثوق کامل اور یقین کئی پیدا ہو جائے کہ جو چیز تمہاری قسمت میں ہے وہ ضرور تم کو ملے گی اگرچہ سارا جہان اس کے خلاف ہو جائے، اور جو چیز تمہارے مقصوم میں نہیں ہے وہ تم کو کبھی ہرگز نہیں مل سکتی خواہ سارا جہان تمہارے ساتھ ملکر کوشش کرے۔
مقصود طریقت صرف یہ ہے کہ دل گرفتاری ماسوی اللہ سے آزاد ہو کر حضور و شہود حق سے آباد ہو جائے اور یہ بات اُس وقت نصیب ہوتی ہے جب تمام خصال ذمیمہ و اوصاف ردیہ فنا ہو کر اُن کی جگہ صفات جمیلہ و اخلاق حسنہ پیدا ہوں۔“

کتنی مختصر اور جامع تعلیم ہے اور پھر کس قدر توحید میں ڈوبی ہوئی ہدایت ہے، یہ ہدایت صرف رسمی یا لفظی ہی نہیں ہوتی بلکہ اپنے تصرف سے ان امور کو دل نشیں فرما دیتے ہیں اور خود بھی چونکہ ان امور پر کامل طور سے عمل پیرا ہیں اس لیے اپنے طرز عمل سے عملی درس بھی دیتے ہیں حقیقت میں حضرت اقدس کی مبارک زندگی طریقت کا ایک دفتر ہے جس میں معرفت حق کے نہایت روشن سبق ہیں۔

اخلاق و عادات

کسی شخص کے اخلاق سے بحث کرنا، اصل میں اُس کے نفس کی اُن باطنی خوبیوں کو نمایاں کرنا ہے جو فطرتاً اور اکتساباً اُس کی ذات کا جزو بن گئی ہیں، اخلاق بمعلم حکمت کی رو سے طبعی ہیں اور اسی لیے وہ ناقابلِ تغیر رکے جاتے ہیں، لیکن بنظر تمق اگر دیکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ بعض اخلاق تابع مزاج ہیں اور بعض مزادلت

و مہارت فعل سے طبیعت میں راسخ ہو گئے ہیں اور اُن کا صدور بے تامل و تفکر ہوتا رہتا ہے اور اسی کو خلق یا عادت کہتے ہیں علم نفسیات کے اصول سے اگر فلسفہ اخلاق پر غور کیا جائے تو تمام اخلاق فطری نظرائیں گے، ہم ان تمام اختلافات سے قطع نظر کر کے حقیقت اور غایت اخلاق سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔

نفس کا دایم، رذائل اور معائب سے قولاً، فعلاً خیالاً پاکیزہ اور بے لوث ہونا، اخلاق حسنہ کا مترادف ہی، بہت ممکن ہے کہ ایک شخص قولاً و فعلاً بہترین نمونہ اخلاق ہو لیکن خیالاً وہ صاف باطن نہ ہو، تو ایسا شخص معلم اخلاق کے نزدیک کبھی بھی بر نظر استحسان نہیں دیکھا جاسکتا، بلکہ وہ اُس شخص سے بھی بدتر ہے جو قطعاً بد اخلاق ہے اور علانیہ اخلاق سیئہ پر عامل ہے، اس لیے کہ عالم اخلاق کے نزدیک خیالات کی صفائی وہ چیز ہے، جس پر تمام نظام اخلاق کا واردہ مار ہے۔

پاکیزگی خیال ہی وہ صفت ہے جس سے تمام اخلاق حسنہ اور فضائل ملکہ پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاق کی چار بڑی قسمیں ہو سکتی ہیں،

نمبر ۱۔ وہ اخلاق جن کا اثر اپنی ذات پر مرتب ہوتا ہے اور جن کی مہارت سے انسان قولاً، ہیمیہ اور خواہشات نفسانیہ کو مغلوب کر دیتا ہے، اور وہ قناعت، صبر، توکل، ضبط نفس اور شجاعت جیسے جذبات شریفہ اور اخلاق پسندیدہ ہیں۔

نمبر ۲۔ وہ اخلاق جن کا تعلق وابستگان ذات اور متعلقین سے ہی، اور ارتباط باہمی، حق شناسی، صلہ رحمی، اور ادائے فرض جیسے رابطوں کی تکوین کرتے ہیں اس قسم میں محبت، شفقت، الفت، انصاف وغیرہ جیسے جذبات لطیفہ شامل ہیں۔

نمبر ۳۔ وہ اخلاق جن کا حلقہ اثر، تمام بنی نوع انسان اور مخلوقات تک

پیدا ہوا ہے، اس میں رحم، ہمدردی، سخاوت، اخیار، وغیرہ تمام جذباتِ عالیہ موجود ہیں۔

مذہبِ اسلام وہ اخلاق و عادات جن سے وجودِ انسانی کے قیام اور بقا کا تعلق ہے اور اپنی شخصیت، عزت، حرمت کا تحفظ مقصود ہے مثلاً شہوت، غضب، خودداری

بے نیازی، اولوالعزمی وغیرہ یہ بات بھی قابلِ سچا ط ہے کہ جذبات کا اعتدال و عدم اعتدال ہی دنیائے اخلاق و عادات پر حکومت کر رہا ہے، اگرچہ نفسیاتی طریقہ تحقیق

سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اخلاق چونکہ فطری ہیں اس لئے جذبات سے متماثر نہیں کئے جاسکتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اخلاق و عادات جذبات کا عکس، فعلاً یا آثاراً

ظہور ہے، خود جذبات، اخلاق نہیں کہے جاسکتے۔ مذہبِ اسلام نے جس اخلاق کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اُس کی مثال دوسری اقوام میں نہیں پائی جاتی،

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا جامع اور مکمل تھا کہ تمام عالم آج تک حیران و ششدر ہے، اخلاق کا حقیقی معیار یہ ہے کہ ہر لوٹ و غرض سے پاک

اور صرف خدا کے برتر کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے ہو، کوئی شخص جب تک حسنِ اخلاق میں سرکارِ دو عالم کا، قولاً و فعلاً متبع نہ ہو ہرگز درویش نہیں بن سکتا،

جس شخص کے اخلاق میں ذرا بھی خامی ہے، اُس کی درویشی مکمل نہیں جس درویش کا خداوندِ عالم سے جتنا گمراہ اور سچا تعلق ہوگا، اُس میں یہ حسنِ اُمی قدر نمایاں ہوگا۔

ہم دعوے سے کہیں گے کہ ہمارے حضرت ”تخلّقوا باخلاق اللہ“ کا مکمل نمونہ ہیں۔ انسان فطرتاً مجبور ہے کہ وہ دوست و دشمن میں امتیاز کرے، لیکن حضرت اقدس

کی نگاہِ کرم دونوں پر یکساں ہے، آپ کی خدمت میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کا مقصد صرف حصولِ دنیا ہوتا ہے، اور پھر اپنی عقیدتِ مندی اور ارادتِ کیشی کا ثبوت اس طریقہ سے دیتے ہیں، گویا کہ ان سے زیادہ حضرت کا کوئی متقدّم نہیں، آپ

ایسے اشخاص سے احتراز کرنے کی کوشش فرماتے ہیں، لیکن حسن اخلاق کہ اُن لوگوں کی گفتگو بھی مخصوص توجہ کے ساتھ سننے سے ہیں۔

اثر صحبت | کلیہ ہے کہ ہم مذاق اشخاص کی صحبت باعث دستگی و راحت ہوتی ہے، لیکن آپ کی صحبت میں، بچہ، جوان، بوڑھا بغیر امتیاز مذہب خوش رہتا ہے، بارہا دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، جن کا میلان فطرت کھیل کود کی طرف ہوتا ہے، گنتوں میں اور سنجیدہ لوگوں کی طرح مودب بیٹھے رہتے ہیں۔

آپ کی صحبت میں تھوڑے ہی دن کے بعد انسان کا دل خرافات سے بیزار اور طاعت و عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، افعال ذمیرہ، اخلاق قبیلہ سے برہم جاتے ہیں طبیعت میں استقلال و کیسوئی پیدا ہو جاتی ہے، اور خالص اسلامی جذبات، مروت، ہمدردی، ایتھار، نیکی، پرہیزگاری پیدا ہو جاتے ہیں۔

یہ بالکل واقعہ اور خدا کی رحمت ہے کہ آپ کی صحبت میں اگر خلوص دل سے کوئی شخص چند روز اکتساب فیض کر لے تو بغیر کسی ریاضت و مجاہدے کے اتنا کمال حاصل ہو جاتا ہے، جو برسوں کی محنت مشاقہ میں بھی حاصل نہیں ہو سکتا، بیش از پیش علمی نکات، عقائد، اعمال، عبادات، غرض کہ زندگی کا ہر شعبہ سنور جاتا ہے، ایسے ہی پاکیزہ نفوس کے لیے مولانا روم نے فرمایا ہے۔

یک زمانہ صحبت با اولیا

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

آپ کی مقدس و محترم ہستی سرمایہ تسکین و راحت ہے جس سے ہر مضطرب قلب اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہزار ہا آدمی شاہد ہیں کہ جب انکار

و آلام کا ہجوم دل میں لیکر خدمت مبارک میں حاضر ہوئے ایک فوری تسکین محسوس ہوئی اور تمام فکر و الم کا فور ہو گئے حتیٰ کہ دکھ درد کی ظاہری تکالیف بھی آپ کی نظر فیض اثر سے دور ہو جاتی ہیں۔ نواب محسن الملک بہادر (فردوس مکان) نے بارہا اپنی سخت ترین علالت کے زمانہ میں فرمایا کہ جس وقت حضرت اقدس تشریف لا کر میرے سینہ پر دست مبارک رکھتے ہیں مجھے ایک فوری تسکین محسوس ہوتی ہے جس کا عرصہ تک اثر رہتا ہے اور صحت کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔

ایثار | اس میں شک نہیں کہ بلحاظ ”تخلّفوا باخلاق اللہ“ انسان کی تکمیل ان تمام اخلاق سے متصف ہونے پر منحصر ہے جو صفات الہیہ میں داخل ہیں اور درویش کے لیے نفس شکنی اور ریاضت کے لیے ہنزلہ صیقل ہیں۔ تزکیہ باطن ان کے بغیر ممکن ہی نہیں اور ملکات حسنہ کا پیدا ہونا قطعاً انہی پر موقوف ہے۔

ایثار کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ سب کے بعد خود سے محبت کرنا، یعنی دوسروں کے مفاد کو اپنے ذاتی فوائد پر مقدم سمجھنا، اس کا صحیح مصداق وہ ان ہو سکتا ہے جو باوجود بے مایہ ہونے کے دوسرے حاجتمندوں کی ضروریات، اپنے مایہ مرغوب سے، اگرچہ وہ اُمی کی ضروریات زندگی کے لیے کافی نہ ہو، پوری کرے جیسا کہ فقرا، ہاجرین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان فقریں، قرآن حکیم نے فرمایا ہے: ”وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ“

یہ وہ سخت اور قریب قریب ناممکن اس عمل مجاہدہ ہے جس پر فائز ہونا بجز ملکوتی صفات انسان کے اور کسی سے ممکن نہیں، ہاں شان ہاجرین اور اصحاب صفہ کا حوصلہ باطنی ان صفات کا آئینہ تھا، کہ سفر ہجرت، تقریب مواخات میں اس کی نورانی شامیں اس خاکدان عالم پر پرتو لگن ہوئیں، جن کی تجلیات ہنوز کیس کیس صفحات تاریخ میں نظر آتی ہیں۔ گویا ایک حقیقت تھی جس کا اثر آثار میں باقی رہا الحمد للہ کہ اُس کی زندہ

مثال بلکہ مثال مجسم سراپائے حضرت اقدس میں نظر آتی ہے۔ دل ہے تو غنی نظر ہے تو چشمہ لطف و رحمت، ہاتھ ہیں تو اب کریم سینہ ہے تو سینا کے انوار قدس، غرض آپ کا وجود سراپا جو ایک سرسبز و شاداب مثال ہے جس کی سایہ گستری، گل افشانی، ثمر باری، سدا بہار نظر آتی ہے۔

ایک مرتبہ حضرت کے پاس پہننے کے کپڑے بالکل ختم ہو گئے یاں تک کہ جسم طہر پر صرف ایک جوڑا رہ گیا، آپ نے بازار سے کچھ کپڑا منگایا، ابھی کپڑا آیا ہی تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا، اور اپنی مشکلات دنیوی کا اظہار کیا، حضرت نے وہ تمام کپڑا جو ابھی آیا تھا اسے مرحمت فرما دیا۔

ایک عرب خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ طلب کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقیر کے پاس بجز دُعا کے اور کیا ہے، عرب خاموش ہو گیا اور مایوسی کے آثار چہرے سے ظاہر ہونے لگے آپ نے اُسے متاثر دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ آستانے میں جقدر بھی سامان ہے میں نے تم کو دیا، اسے لے جاؤ اور فروخت کر کے اپنا کام چلاؤ، چنانچہ وہ عرب آستانے کا تمام سامان لے گیا اور حضرت اُس کی اس بیباکی سے نہایت مسرور ہوئے۔

کسی کی مصیبت میں کام آنا اور کسی کے درد میں شریک ہونا، ہمدردی ہمدردی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں، اس کی مثالیں زمانہ موجود ہیں تو درکنار صفحات تاریخ میں بھی کہیں کہیں نظر آتی ہیں۔ دنیا کا نظام جس رشتہ انتظام سے منظم ہو سکتا ہے، وہ صرف ہمدردی ہے، اس مجاہدہ نفس کے لیے، دنیا کی صد ہا سوائیاں کھڑی ہوئیں، کہیں سیوا ستمی، کا آواز بلند ہوا اور کہیں حزب الاخلاص کے نعرے لگائے گئے، کہیں گرس گائید کہیں اسکا وٹ سٹم، اور کہیں ہنگ بھانے والی پارٹیاں قائم کی گئیں، لیکن نتیجہ یہی نظر آیا کہ -

بانٹ لے کوئی کسی کا درد یہ ممکن نہیں

بارغم دنیا میں اٹھواتے نہیں مزدور سے

سخن آریاں آسان ہیں، ڈینگ مارنا دھچپ مشغلہ ہے لیکن ہمدردی مشکل ہے اور جو ایک ہی طرح نہیں بلکہ ہزاروں اشکال میں ظہور پذیر ہوا کرتی ہے اور جس موقع پر جذبہ اخلاص میں تحریک عمل ہو، اُس کا نام ہمدردی ہے اس ہمہ گیر جذبہ سے صرف وہی ہستیاں پیراستہ ہو سکتی ہیں جو کسی روحانی مرتبہ پر فائز ہوں۔ اس درجہ پر پہنچ کر حیوانات تک کی تکلیف کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

حضرت بایزید بسطامیؒ کا ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص نے بیدردی کے ساتھ ایک لاشی بھینس کے ماردی حضرت بایزیدؒ اس قدر متاثر ہوئے کہ تاب سکون بھی نہ لاسکے چنچ اُٹھے کہ او ظالم رحم کر یہ کہا اور پیرہن کا پچھلا دامن اٹھا کر بتایا، پشت مبارک پر لاشی کا نیلگون نشان ابھر آیا تھا، اس یگانگت کا نتیجہ کلیتہاً فناۓ دوی ہی یا فناۓ غیر ایسے ہی حالات میں جذبہ ہمدردی انسان کے لیے سراپا احساس بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت اقدس میں اور اوصاف کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ بھی ملکہ راسخہ کی طرح نمایاں ہے ایک دفعہ ضمیر الدین ملازم سید ابن علی حاضر آستانہ ہوا، وہ اُس وقت ایک بوسیدہ اور شکستہ جوتا پہنے تھا، آپ نے اُس کا جوتہ جہاں، جہاں سے شکستہ ہو گیا تھا، باوجود اُس کے انتہائی روکنے کے درست فرما دیا۔

ایک دفعہ حضرت کیس سے آستانہ مبارک واپس تشریف لارہے تھے راستہ میں ایک جنگلی نظر پڑا جو غلاط کا ایک بھاری بوجھا اُٹھائے لے جا رہا تھا، بوجھ اس قدر وزنی تھا کہ اُس کی طاقت جواب دینے لگی، اور قریب تھا کہ وہ گر پڑے، آپ اُس کے پاس تشریف لے گئے اور دست اطہر سے بوجھا سینھانے میں اُس کی مدد کی، اور اُسے نہایت محبت و شفقت سے تسکین دی، یہ واقعہ ہمدردی کی ایک

ایسی مثال ہے جو مدح کی ذات گرامی کو ایک امتیازی شرف بخش رہا ہے۔ وہ بھگی اور دیکھنے والے لوگ حیران رہ گئے۔ آستانے تشریف لا کر، غسل اور تبدیل لباس فرمایا اور دیر تک اس بھگی کی حالت پر تاسف فرماتے رہے۔

آپ فطرتاً ہی صدمہ دل ہیں، یہاں تک کہ کسی کی تکالیف نہیں سن سکتے، اگر کوئی شخص کبھی اپنی کسی مخصوص تکلیف کا تذکرہ کر دیتا ہے تو آپ کو سختی کے ساتھ اختلاج کا دورہ ہو جاتا ہے۔

سخاوت یوں تو حضرت کی سخاوت کے صدہا واقعات زبان زد خاص عام ہیں لیکن ہم یہاں اختصاراً چند واقعات پر اکتفا کرتے ہیں، جن سے آپ جذبہ پرکاشی کی روشنی پڑتی ہے۔

ایک دفعہ آپ کا مزاج کچھ ناساز تھا، اور اسی دوران علالت میں چار روز تک کوئی غذا تو درکنار چائے تک نہ پی، ایک روز بہت ہمت کر کے دن بھر کی محنت میں ایک ٹوپی تیار کی جو دو روپیہ میں فروخت ہوئی، خادم آستانہ سے ارشاد فرمایا کہ ایک روپیہ میں کبوتروں اور بلیوں کے کھانے کا انتظام کرو اور ایک روپیہ میں میرے لیے، خیرا، انجیر چائے، قند وغیرہ لے آؤ، ہنوز خادم تعمیل حکم کے لیے روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ ایک سائل آیا اور عرض کرنے لگا کہ آج صبح سے میں اور میرے بچے جھوٹے ہیں۔ آپ نے خادم سے وہ دو نو روپیہ لیکر اس شخص کو دیدیئے۔ سائل کے جاتے کے بعد ایک عقیدت مند نے دست بستہ عرض کیا کہ مجھے اجازت عطا فرمائی جائے تاکہ میں چائے کا سامان حاضر کر دوں، آپ نے منکر کر ارشاد فرمایا کہ آپ فکر نہ کیجئے آج سے میں اور میرے باؤں خدا کے نمان ہیں، اس واقعہ سے ارباب دل توکل اور استغنا کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

اولوالعزمی کی معمولی سی مثال دیکھئے کہ جب نواب عبدالحمید خان بہادر دزدوں

آشیان، ولید ریاست ٹونک حلقہ ادارت میں داخل ہوئے تو مرحوم نے ایک ہزار روپیہ نذرانہ پیش کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روپیہ غربا و مساکین میں تقسیم کر دو، چنانچہ تعمیل ارشاد کی گئی۔

اسی طرح ایسی مثالیں بکثرت ہیں جن سے سیکڑوں اشخاص واقف ہیں۔

قناعت قناعت و توکل، صبر و بے نیازی، اپنے مفہوم کے لحاظ سے بقدر قریب قریب ہیں کہ ان کا جدا جدا امتیاز، مشکل ہو گیا ہے، حقیقت بھی

یہی ہے کہ یہ ملکات ایک ہی حشر چشمہ اخلاق کی مختلف تہریں ہیں، جن کی موج خیریاں صرف اُسی چشمہ کی فیاضی پر منحصر ہیں۔ ان ملکات میں سے اگر کسی ملک میں ذرا بھی انحطاط پیدا ہو جائے تو اس سلسبیل کا فیضان ناممکن ہے۔ ان ملکات حمیدہ کی غایت یہی ہے کہ بیک انسانیت کی تہذیب اور عروس باطن کی مکمل آرائش ہو، بہر صورت ملکات کا مقصد وجہ جبکہ تزکیہ باطن اور تکمیل انسانیت ہی تھیں تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان ملکات کو ایک شیرازہ میں منضبط کیوں نہ رکھا گیا اور اس مجموعہ اخلاق کے اجزا کس لئے پراگندہ رکھے گئے، ان کا مقصد صرف تکمیل انسانیت اور تزکیہ نفس ہے بلکہ ہر ملکہ مشرفیہ سالک کو مختلف راستوں سے گزار کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اس میں ہر ملکہ کو علیحدہ علیحدہ ایک ملکہ تسلیم کیا گیا تاکہ منازل تحصیل و طلب میں سالک کو کسی ترتیب سے اُن کا اصول تعلیم کے مطابق حاصل کرنا کسی حد تک آسان ہو، ورنہ حقیقتاً کسی درویش کا دل کو انسانی آئینہ اس تقسیم لفظی کی نگاہوں سے نہیں دیکھتی۔

ہم حضرت اقدس کی قناعت پر جب غور کر رہے ہیں تو بے ساختہ دل سے زبان پر آ جاتا ہے۔

اللہ کرے اور یہ اوصاف زیادہ

ایک مرتبہ کسی صاحب شہرت سے کچھ اشرفیاں ندرتیں ارشاد ہوا کہ کسی حاجت مند

کو دیدو، کیونکہ مجھے احتیاج نہیں اس لئے میں ان کا مستحق نہیں۔
 کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ فرمایا - مَنْ يَتَوَكَّلْ
 عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔

رکن سلوک و طریقت اور صفات النبیہ میں سے ایک صفت حمیدہ ہے،
صبر منازل سلوک میں مکارہ و شدائد کا تحمل، تاویلات شیطانی پر عدم بغرض
 فوائد صبر و استقلال ہیں اور مصطلحات ارباب طریقت انہی کو صبر و استقلال سے تعبیر
 کرتے ہیں۔

نتائج صبر مرتب کرنے سے یہ مدعا ہے، کہ ہمارے حضرت میں یہ صفت مخصوص طور
 پر پائی جاتی ہے، چنانچہ اُس دور تاریک اور عالم بے کسی میں، جبکہ آپ کے والد ماجد
 نے رحلت فرمائی، آپ علایق دنیوی قطع کر کے گوشہ نشین ہو گئے، اور انتہائے
 اعتصام و استحکام صبر و استقلال کی بدولت جو قدرتا آپ کی فطرت میں ودیعت تھا،
 جلد مراحِل طے فرمالیے ۳۳ ہجری میں آپ کے ریاضت و مجاہدہ کی ابتدا ہوئی،
 اُس وقت حادثات کے تصادم اور سانحات کی یورش نے آپ کو پیکرِ رنج و الم
 اور مجسمہ مصائب و آلام بنا رکھا تھا، یعنی ابھی والد بزرگوار کی جدائی کا قلق تازہ ہی
 تھا کہ آپ کی مادرِ شفقت نے ۳۳ھ میں داعیِ اجل کو لبیک کہا۔

بہ اقتصائے فطرت انسانی یہ حوصلہ شکن صدمات ایسے تھے جو پائے ثبات کو
 ڈگمگا دیتے، لیکن آپ مستقل اور صابر رہے اور اپنے عزام کو غیر متزلزل رکھا۔
 نو عمری اور ماحول کی دُخراش صورتیں، پھر استقلال و ثابت قدمی، ایک عظیم
 مثال اور سبق آموز واقعہ ہے۔ بارگاہِ ایزدی کی طرف رجوع کی یہ حالت تھی کہ بہت سن
 محو ریاضت و مجاہدہ تھے۔

صبر کی تین قسمیں ہیں :-

(۱) جو مصیبت آئے اُسے سکون کے ساتھ برداشت کرنا اور زبان شکوہ نہ کھولنا، ایسے لوگ صابر کہلاتے ہیں۔

(۲) جو تکلیف پہونہ برداشت کر کے خدائے تعالیٰ کا شکرا دیا جائے یہ مرتبہ شاکرین کا ہے۔

(۳) جو تکلیف پہونچے اُس سے لطف اٹھایا جائے یہ مرتبہ عارفین کا ہے۔

یہ درجہ کہ دروں انسانوں میں سے کسی ایک کو بھی مشکل سے حاصل ہوتا ہو۔

حضرت اقدس صبر کے یہ تمام مدارج طے کر چکے ہیں دکھ، درد اور بیماریوں نے سالہا سال سے آپ کو ہرن بنا رکھا ہے، اختلاج قلب اس حد تک پہونچ جاتا ہے کہ مونہ سے دھواں نکلنے لگتا ہو، ناخن ہرے پڑ جاتے ہیں، اور اکثر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہوش آتا ہو تو وہی شکر خدا اور اس درجہ مسرور جیسے کوئی نعمت مل گئی۔

توکل کے متعلق قابل بحث و تجویس تین چیزیں ہیں حقیقت و تعریف اور نتیجہ، یعنی علت غائی۔

توکل نفس کی اُس قوت کو کہتے ہیں جس کے اکتساب کے بعد انسان کو کسب دنیا کی ہوس، تول و شہرت کی خواہش باقی نہ رہے۔ لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ توکل کو ترک اسباب کا مترادف سمجھا جاتا ہو، جو حقیقت کے خلاف اور واقعیت کے منافی ہو، دراصل توکل ترک اسباب اور ترک سعی کا نام نہیں، بلکہ نفس کے ملکات کو اس درجہ مجلا و مصفا کرنا کہ خواہشات و جذبات شہوانی سے تعلق اور لگاؤ باقی نہ رہے۔

گر توکل سے کئی درکار کن

کسب کن پس تکیہ بر جہار کن

سے صاف تشریح ہوتا ہے کہ توکل حقیقی کے لیے کسب معیشت اور اکل حلال کی جدوجہد

اتنی ہی ضروری ہے جتنی لفظ کے لیے معنی اور جسم کے لیے روح، ورنہ اسباب کو ترک کر کے دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا ننگ وجود ہے،

یہ تو توکل کی حقیقت اور تعریف ہے، اب رہی اس کی علت غائی اور غرض اہلی، تو توکل سے اعتماد علی اللہ کی صفت پیدا ہوتی ہے، دنیا اور عوارض دنیا کی حقارت کا جذبہ زیادہ ترقی کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے اور نفس کو سکون کلی اور توجہ الی اللہ کے مراتب کی جانب صعود کی توفیق عطا فرمائی جاتی ہے حقیقتاً توکل عالم فقر کے لیے ایک ضروری ملک ہے، اگر یہ پیدا نہ ہو تو سالک راہ طریقت میں ”وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحُوبُهُ“ کے صحیح مفہوم پر اطمینان کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہو سکتا، پھر اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے، خالص توکل اختیار کیا جائے۔ ورنہ اگر ایک طرف انہماک دنیا میں پڑنے کا اندیشہ ہی تو دوسری جانب ”لا رہبانیتہ فی الاسلام“ کا ڈر لگا ہوا ہے۔ اکثر وہ دنیا دار اور سست فقیر جنہیں اکتساب معاش کے تمام شعبوں میں ناکامی کا مونہہ دیکھنا پڑا ہو اور جو علم و ہنر کی رفعتوں پر نہ پہنچ سکنے کے باعث قوائے عملیہ کو معطل کر کے، محنت و کوشش کی عظمتوں کو فراموش کر چکے ہوں، توکل کی آڑ لیکر جاہل اور کم عقل انسانوں کو دھوکا دیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو متوکل کے باوقار اور بنجید نام سے یاد کرنا، توکل کی توہین اور ان اصول شرعیہ کی تذلیل ہے جو ہمیں اموریٰ میں انہماک اور معاملات عالم کی کشمکش میں حصہ لینے کی تعلیم دیتے ہیں۔

خدا نے دنیا و مافیہا کو کیوں پیدا کیا، یہ ایک سوال ہے جو فطرتاً ہر حساس قلب اور ہر ذی فہم دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ کیا اس لیے کہ ہم ایک گوشہ میں بیٹھ کر تماشا دیکھیں اور اپنا بیچ لوگوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں اور قوائے دماغیہ کو مطلق معطل کر دیں، یقیناً نہ یہ قدرت کا تماشا رہے اور نہ توکل اس بات کی اجازت دیتا

دیتا ہے، حقیقی متوکل وہی ہے جو معاملات دنیوی میں انہماک و مشغولی کے بعد حرص و ہوا کے مہلک اثرات سے بے لوث اور پاکیزہ رہے۔

ہمارے حضرت کا توکل حقیقی معنوں میں توکل ہے، آپ بحمد اللہ کتاب معاش کے مروجہ ذرائع سے واقف ہونے کے باوجود راضی برضائے آگاہ ہیں اور اپنے توکل صحیح سے درس اعتماد علی اللہ دے رہے ہیں۔

بے نیازی | بے نیازی نفس کا وہ ملکہ شریفہ ہے جس کی تکمیل سے انسان صحیح معنوں میں انسان بن سکتا ہے، بے نیازی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی حاجات و ضروریات میں اپنے بھنسنوں سے استمداد کا طالب نہ ہو۔

حقیقتاً جتنا تعلق بے نیازی کو روحانیت سے ہے، اُس سے زیادہ ربطاً اسے تہذیب نفس و علم الاخلاق سے ہے، کیونکہ طبائع جبلتاً رفعت پسند اور ذلیلہ منوالہ بنتی ہوئی ہیں، یہی احساس برتری اگر ترقی کے ساتھ لیکن شائبہ تکبر سے نالی ہو، تو ہم اُسے بے نیازی سے تعبیر کریں گے۔ اگر بے نیازی کے ایک جانب خوشامد و دانست کی مملکت اور تباہ کن گہرائیاں ہیں، تو دوسری طرف ذرا سی نفرت میں، تکبر و غرور کے ہتیبناک غار موجود ہیں، یہی وجہ ہے کہ بے نیازی اور غرور میں تیز اور اُن کے حدود کا تعین دشوار بلکہ دشوار تر ہو کر رہ گیا ہے۔ اصل یوں ہے کہ جس طرح بے نیازی کے لیے امارت و دولت کے مقابل میں افلاس و استغنا ضروری ہے، اُسی کے دوش بدوش افلاس و احتیاج کے مقابل میں، تواضع اور ہمدردی بھی لازمی ہے، کیونکہ بے نیازی کا اصل منشا یہی ہے کہ امرا اور اہل دولت کے قلوب پر غول کی بے حیقتی اور فقر کی عظمت و رفعت کا سکہ بیٹھا جائے اور یہ اُسی صورت میں ممکن ہے، جب ایک طرف کامل استغنا، اور دوسری طرف حقیقی تواضع و انکسار جلوہ نہا ہو، ورنہ صرف اگر استغنا ہی استغنا ہوگا تو وہ تکبر و

غرو پر محمول کیا جائے گا اور حالات بھی اُس کی تقلید کریں گے۔
 منہبی اعتقاد کی رو سے، انا اللہ غنی حمید کے ساتھ جب ہم، تخلیق باخلاق اللہ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بے نیازی کے بغیر ہمارے امور مادی اتنے ہی ناقابل ثبوت اور غیر مکمل ہیں، جتنا جسم، روح کے بغیر، یا باغ، موسم بہار بنونے سے روحانیت اور باطنی لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ بے نیازی جادہ سلوک کی پہلی منزل ہے اور علم لدنی کا سب سے پہلا اصول زترین۔

جب تک سالک راہ طریقت میں شان بے نیازی نہ ہو تو وہ حقیقی معنوں میں درویش کلمائے کاستی نہیں بن سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت اقدس میں، یہ شان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ ایک مرتبہ علیا حضرت فرمانروائے بھوپال نے بکمال عقیدت فرمایا کہ، حضرت، کبھی میرے غریب خانہ پر بھی تشریف لا کر عزت افزائی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس شرط پر کہ آپ پھر کبھی ایسی تکلیف نہ دیں۔ درویش کو نہ شاہانہ سطوت و جبروت کی پرواہ ہوتی نہ وہ دنیوی شرف و اقتدار کو خاطر میں لاتا، وائے برفقرا جو ہمیشہ رئیسوں اور امیروں کے در تک پہنچنے کی تدبیریں کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو درویش کہتے ہیں۔

شجاعت جذبات انسانی میں سے وہ جذبہ ہے، جو بالواسطہ حیانت
شجاعت حیات میں معین و مددگار ہے، عام لوگوں میں اس جذبہ کا وجود دنیوی معاملات سے متعلق ہوتا ہے۔ غیرت و حمیت جیسے جذبات شریفہ کی تکوین بھی اسی جذبہ کے تحت ہوتی ہے، لیکن اہل اللہ کا جذبہ شجاعت، اخلاقِ رذیلہ، مکائدِ شیطانی اور نفسانی کمزوریوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی سب سے اہم شجاعت یہی ہے کہ وہ اپنے نفس پر فتح حاصل کر لے، اپنی

خواہشات، شہوانیات اور مطالبات نفسانی پر غلبہ پا جائے۔
 اولیاء اللہ کی شجاعت کا منظر فسادات دُنیا میں نظر نہیں آسکتا، ماریفان
 خدا کی شجاعت صرف ہواؤ ہوس کے مغلوب کرنے اور نفس کے مقید کرنے میں نظر
 آتی ہے اور اسی کا نام جہاد اکبر ہے۔

ہمارے حضرت اقدس کے ضبط نفس کی مثال ذیل میں تحریر کرتے ہیں جو
 نگین جزیہ شجاعت پر کافی روشنی ڈالتی ہو:

سید ابن علی فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت میرے غریب خانہ پر جلوہ
 فرماتے، ایک رات کوئی تین بجے ہونگے کہ مجھے آواز دی میں حجرہ عبادت میں حاضر
 ہوا، آپ اُس وقت مصیٰ پر کھڑے تھے، مجھے دیکھ کر اپنے پائے اقدس کی طرف
 اشارہ کیا میں نے دیکھا پاؤں سے خون جاری ہے، میں گھبرا گیا اور واقعہ چھا
 فرمایا سانپ نے کاٹ لیا ہو، اور میں نے اسے پکڑ کر با دام والی برنی میں بند کر دیا
 ہو، ایک دہجی پانی میں ترک کر کے میری انگلی سے لپیٹ دو، جب میں تعمیل ارشاد
 کر چکا تو حضرت نے دوبارہ وضو کیا اور بدستور عبادت میں مشغول ہو گئے۔

میں نکر و تشویش میں صبح تک حجرے کے باہر بیٹھا رہا بار بار اٹھتا تھا اور دروازے
 کی درازوں میں سے آپ کو دیکھ لیتا تھا، صبح کی نماز کے بعد میں چائے لیکر حاضر
 ہوا اور کیفیت مزاج پوچھی، ارشاد ہوا کہ احمد لئد بالکل اچھا ہوں۔ چائے پینے کے
 بعد باہر تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ سانپ کو لیجا کر آبادی سے کہیں دو چھوڑ دو۔
 سانپ کا کاٹنا اور آپ کے اطمینان و سکون میں فرق نہ آنا رضی برحق
 الہی کا ہتم با شان ثبوت ہو، اور ایک دشمن جان کو بغیر انتقام آزاد کر دینا
 نفس مطمئنہ کو درس کامل دینا ہو۔

خودداری غرور و انکسار کے اُس مجموعے کا نام خودداری ہے جس میں ہر دو جذبات، اپنے ابتدائی اور انتہائی مدارج میں ایک دوسرے سے مخلوط ہو کر، ایک ایسا معیار قائم کر لیتے ہیں، جس کا کوئی پہلو مکارم اخلاق کے حدود متعارفہ سے متجاوز نہیں ہوتا، یہ وہ نازک و لطیف جذبہ ہے جسے خفیف سے خفیف لغزش بھی حدود معینہ سے باہر کر دیتی ہے یہ وصف اُسی حد تک وصف کملانے کا مستحق ہے جب تک اس کا مفہوم اپنے وقار و وضع کو نمایاں رکھتا ہو ہستی یا روح تو ہر انسان کی بلا تفریق مذہب و ملت قابل احترام ہے، جس پر ارباب علم کی ایک بڑی جماعت متفق ہے، اس لیے کسی کا اپنی نفس ہستی کو قابل احترام سمجھنا عین احترام انسانیت ہے، یہ مرتبہ خودداری کا نہیں ہے، خودداری وہ جذبہ شریف و خلق محمود ہے، جس کی تصویر پیکر وقار دکھاتا ہے اور وقار خود ایسا مجسمہ عزت ہے جس کی ترجمانی کچھ زبان خموش ہی کر سکتی ہے،

سید اسادات، امام المتیقن سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے تذکرہ اخلاق حمیدہ میں فرزوق نے ایک شعر کہا ہے جو وقار کا زبردست فلسفہ دکھاتا ہے۔

یغنی حیا و یغنی من ہما تبہ

فلا یلکم الا حین تنبسم

”وہ بہ سبب حیا کے فطری آنکھیں نیچی کئے رہتے ہیں اور لوگ اُن کی پروقاہر ہیئت سے نگاہیں بہت کئے رہتے ہیں اور جب تک وہ خود تبسم نہ فرمائیں لوگ اُن سے بات کرنے میں چھپکتے ہیں۔“

غرض یہ ہے کہ وقار (نہ کہ تکبر، انانیت اور غرور) آپ اپنی عزت کرنا ہی یا ضمیر کا تشنّس، کی عزت کرنا، مکارم اخلاق سے ہے۔ اسی اصول پر خودداری کی بنیاد

ہی، لیکن یہ بھی انانیت کا مرادف نہیں ہے، اگرچہ بعض لوگ خودداری کا غلط مفہوم سمجھ کر اُس سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہہ چکے ہیں کہ حقیقت میں خودداری غرور اور انکسار کے متذکرہ بالا مجموعے کا نام ہے۔ غرض اپنے ضمیر کی عزت کرنا اپنی خداداد عزت کی حفاظت کرنا، خودداری اور ایک جذبہ پسندیدہ ہی، ہاں اپنی ذات کو نیندگانِ خلیہ پر مقدم یا نہیں پست و ذلیل سمجھنا، ایک مذہبی گناہ اور ایک ناقابلِ تلافی اخلاقی جرم ہے، اور ایسا احساس ہے جسے صرف غرور ہی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے،

علمِ نفسیات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان اخلاقِ حمیدہ میں بدرجہ اتم کامل نہ ہو، اُس وقت تک یہ جذبہ لطف پیدا نہیں ہو سکتا، اس وصف سے مصطفیٰ ہونے کے لیے بلند خیالی، مستقل مزاجی، عالی حوصلگی، بختہ کاری، نیابت اور کامل درویشی کی ضرورت ہے۔

یہ وصف بھی انہی مرصعات سے ہے جن سے فطرتِ انسانی مزین ہے اور جو انسان کو روزِ ازل ہی سے عطا ہوا ہے۔ بد معاملگی نفس یا دانتِ طبعی اس حسن کے روبرو نقاب ہونے کا نام ہے، لیکن جس وقت مجاہدات و ریاضات سے انسان کمالِ انانیت و تزکیہ نفس حاصل کر لیتا ہے تو یہ حجابات خود بخود اٹھ جاتے ہیں اور یہ فطری جوہر اُس کی ذات میں پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہی جس سے انسان مسلکِ عوام سے نکل کر منزلِ اصفیاء پر فائز ہوتا، اور اپنی شخصیت کو کامیاب بناتا ہے، جس طرح حسنِ اخلاق سے کمالِ درویشی پہچانا جاتا ہے، اسی طرح اس وصف سے درویش کی شانِ بے نیازی اور توکل پر کوئی نظریہِ راستہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ خودداری ایک ایسا جذبہ ہے جس کی سستی و بلندی، دو تو حالتیں اپنے اخلاقی مقاصد سے دور افتادہ اور دوسرے رذائل

انسانیت کے دو دش بدوش ہیں، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس جو ہر فطرت کے ضائع کر دینے کا نام عین نفس کشی ہے، جیسا کہ ملامتہ کا خیال ہے۔ اول تو فطرت انسانی تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ عقل سلیم ہی اس نظریہ کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، مانا کہ اصول، مقاصد کی تکمیل کے لیے رہنا ہیں، لیکن ضرورت ہو کہ اپنے مقاصد کو تبدیل کرتے وقت ایسے اصول بنائیں یا تلاش کریں جو ہمارے مقاصد کی تکمیل کے لیے آسانیاں بہم پہنچا سکیں احساس نفس کشی کا مقام اولین درجہ اس مقام کو طے کرنے کے بعد انسان اور مقامات محمودہ، رضائے الہی بے نیازی، اور توکل وغیرہ کی طرف ترقی کرتا ہے، یہ مسلم ہے کہ جس کام کا آغاز اچھا ہو اس کا انجام بھی بہتر ہوتا ہے۔

جذبہ خود داری، رضائے الہی، بے نیازی، اور توکل کے عمل و اتحاد باہمی کا نتیجہ ہے اس لئے اس کا احترام ہر صورت میں جائز ہے۔ ہمارے حضرت میں یہ وصف اس متقل بنجیدگی کے ساتھ موجود ہے جو آپ کی شخصیت کو ایک ایسی ہستی تسلیم کراتا ہے جس کی عملی تعلید سے ہر انسان مرتبہ کمال انسانیت پر فائز ہو سکتا ہے۔

یہ کتنا ہیچانیں کہ یہ جذبہ حمیدہ ایک ایسا نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جب تک اس کی مثال میں کسی خود دار انسان کی زندگی کا مرقع پیش نہ کیا جائے، اس کا حل ہونا دشوار ہے۔

اس کے لیے ہم اپنے حضرت اقدس کی ”حیات“، اور آپ کا یہ قول، جس سے خود دار زندگی پر کافی روشنی پڑتی ہے، پیش کرتے ہیں ”انسان کی رفیع المرتبی یہ ہے کہ ملائکہ بھی اس کے مرتبہ شناس نہیں کسی مادی طاقت کے سامنے سر جھکا کر کہتا، وہ تو خود مسجود ملائکہ ہے“

اقوال و نصائح

ہر وہ ذات جو حکیمانہ اور فلسفیانہ دل و دماغ لیکر آتی ہے جس کا مقصد اصلاحِ نفوسِ عامہ اور جس کا منشا جمہور کی خرابی، علم و عمل کو دور کرنا ہوتا ہے، اکثر اپنے اعمالِ شہار و زری اور اقوالِ المامی سے لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف بجاتی ہے۔ وہ وجودِ گرامی جن سے اصلاحِ خلق جیسا کام متعلق ہوتا ہے اور جنہیں طیبِ روحانی کہا جاتا ہے، ہدایت کے مختلف طریقوں سے کام لیکر، مخلوق کے باطنی امراض کا ازالہ کر کے، اوامر اور نواہی کے بتانے اور جتانے کے بعد وقتاً فوقتاً اپنے گرانمایہ اقوال سے اُن کے خفیہ ضمیروں کو بیدار کرتے رہتے ہیں۔

جس طرح قرآن حکیم نے اپنی شانِ نزول سے مختلف مواقع پر یہ ظاہر کر دیا کہ واقعی ہدایتِ خداوندی کی اُس موقع پر ضرورت تھی، اسی طرح اربابِ صفا اور صوفیاء کرام نے اپنے اقوال و نصائح سے خلقِ خدا کو اُن کے منافع اور مضار دینی و دنیوی سمجھا دئے۔

انبیاءِ عظام و اولیائے کرام جن کی زندگی کا ہر پہلو کا فائدہ انام کے لیے درسِ روحانیت اور تعلیمِ انسانیت ہوتا ہے، اپنے زرینِ نصائح سے لوگوں میں روحِ عمل پھونکتے ہیں، ان کے اعمالِ افعالِ مخلوق خدا کے واسطے خیر و نیکی کا نمونہ ہوتے ہیں، وہ موقع، موقع اپنے اُن اقوال سے جو گنجینہٴ ہدایت اور سرچشمہٴ حکمت و عظمت ہوتے ہیں، مخلوق خدا کو قعرِ ضلالت و گمراہی سے نکال کر اُن کے دلوں کو اپنی دانش آموز باتوں سے سمور کر دیتے ہیں، چنانچہ ذیل کی سطور میں ہم حضرت اقدس کے وہ حکیمانہ اقوال اور وہ ہدایت آموز نصائح اختصاراً نقل کرتے ہیں جو سالکانِ منازلِ معرفت کے لیے مشعلِ راہ اور عامۃ الناس کے لیے سامانِ صد برکت

دینی و دنیوی ہیں۔

علم اصلاح عمل و دفع کسل کے لئے حاصل کرنا چاہئے نہ کہ بحث و جدل اور امور دنیویہ میں خلل ڈالنے کے لئے۔

تمام سیر و سلوک کا حاصل یہ ہے کہ دل گرفتہ رہی ماسوائے آزاد اور خاطر حضور اور شہود حق سے آباد ہو۔

ادائے آداب عبودیت دلیل ہے قرب الوہیت پر

رضائے حق تعالیٰ سے کوئی بہتر طلب نہیں۔

نفس کی مخالفت سے معاملات روحانی میں تقویت ہوتی ہے اور نفس کی متابعت سے قوت روحانی میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔

چاپلوسی اور زمانہ سازی ایک قسم کی انسانی کمزوری ہے اور صدق و راستی شمار انسانیت اور موجب اعتماد مردان ہے۔

خاکسارانِ کوئے مسکنت و قناعت گزینیانِ کج فقر و فراغت ہرگز دنیا اور اہل دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے۔

مرد وہ ہے جو ہر حال میں راضی برضا رہے۔

ہوا وہوس کا طوفان قلب میں ظلمت پیدا کرتا ہے۔ اور حرص و طمع کا جوش سکون دلی کو پراگندہ کرتا ہے۔

بد باطن آدمی ہمیشہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ اور پاک باطن ان اپنے ہی عیوب پر نظر رکھتا ہے۔

تن پروری خود پرستی ہے جو حق پرستی سے باز رکھتی ہے۔

بزم عالم کی نزہتیں ظاہر بنیوں کو آب و تاب دکھا کر اپنے رنگ روپ پر مائل کر لیتی ہیں لیکن اہل بصیرت کبھی ان نزہتوں کے دھوکے میں نہیں آتے۔

بے سرو سامانی اور کم مانگی ایک نعمت ہے اور تو نگری ایک آفت ہے جس کو خدا چاہتا ہے نعمت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے آفت میں ڈالتا ہے۔

جو تو نگرا اپنے کاروبار کی طرح اپنے قلب کی بھی نگرانی کرتا ہے اُسے تو نگری کی آفت سے نجات ملتی ہے۔ یعنی وہ تو نگری میں بھی سچی خوشی اور دلی شادمانی سے بہرہ اندہ نہ ہوتا ہے۔

جو مسکین و نیک کی محبت میں مبتلا ہوا وہ تو نگرا سے زیادہ آفات کا شکار بنا۔

صد سے زیادہ دورانِ نبی بھی ایک دیوانگی ہے۔

اختتام

اتمام کار کی وہ تمام لطافت و کیفیتیں، مجھے انتہائی مسرور بنائے ہوئے ہیں جو ایک طرف تو قلب کو انوارِ سعادت سے متور، اور دوسری طرف تکمیلِ تمنا کی لذتوں سے روح کو بے خود بنا رہی ہیں۔

مسترتیں آج میرا حصہ ہیں، اس لیے کہ دنیا کے سامنے اُس مایہ ناز ہستی کے حالات پیش کر رہا ہوں جس سے عالمِ اجسام کا ہر فرد، ہر قسم کے استعدادات حاصل کر سکتا ہو۔ حضرت اقدس نے جن ریاضات و عبادات، جن مجاہدات و نفس کشی سے ذاتِ اطہر کو سنوارا ہے، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ایک عالم واقف ہے، اور اُن سب کا ایک مختصر سا حال آپ اس کتاب میں بھی پائیں گے، مقبول بارگاہِ لم یزلی ہو جاتا کوئی آسان امر نہیں، طاعت و بندگی و رضائے مولے بہت مشکل ہے، لیکن وہ دل جو فطری استعداد اپنے ساتھ لاتے ہیں اور توفیقِ ربانی جن کے ہمراہ ہوتی ہے، ان صبر آزمایا اور حوصلہ شکن مواقع پر ثابت قدم اور مستقل رہتے ہیں۔

الحمد للہ کہ آج حضرت اقدس کی ذاتِ مرتبہ خاص و عام بنی ہوئی ہے، اور ہر شخص اپنی طلب کے مطابق ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تصرفاتِ باطنیہ کا ظہور اکثر ایسے مواقع پر ہوتا ہے جبکہ قلب ہمایوں پر ایک طرح کی تاثری کیفیت طاری ہو جائے۔ شب بیداری، کم سخن، ذکر و فکر آپ کی وہ عاداتِ راستہ ہیں جو جزوِ حیات بن گئی ہیں، آپ کا موضوعِ کلام اکثر غرامض و نکاتِ لطف کی تشریح اور تعلیمات

قرآنی کی توضیح ہوتا ہے، کبھی کبھی عالمِ جذب میں یا حالتِ کیف میں، زبان فیضِ ترجمان سے بعض وہ مضامین نظم کا جامہ پہن لیتے ہیں، جن سے ایک عجیب قسم کی وجدانیت مترشح ہوتی ہے، مثلاً

بہارِ لالہ و گل باعثِ تسکین نہیں یا رب
کوئی جنت اتر گئے نگاہِ شوقِ سامان میں

صاف ظاہر ہے کہ یہ شعر ایک عارف باللہ ہی کہہ سکتا ہی مشتاقِ دیدارِ خداوندی کے جذبہٴ ذوق و شوق کو بہارِ لالہ و گل سے کیا تسکین ہو سکتی ہے۔ وہ تو اُن سرمدی جلووں کو چاہتا ہی جو اُس کی نگاہِ شوقِ سامان میں جذب ہو کر رہ جائیں۔ دنیا کے یہ فانی حُسن اُس کے غیر فانی جذباتِ محبت کی تشنگی کو کیا بجھا سکتے ہیں۔

کبھی ہم بھی تھے بزمِ عشرتِ فردوسِ سامان میں
کبھی یادِ شِ نجیرِ اپنا بھی چرچا تھا گلستاں میں

بزمِ عشرتِ فردوسِ سامان کا کنا یہ، اربابِ ذوق و بصیرت کو، اُس محفلِ ازل کی یاد دلاتا ہی، جس کو سانِ الغیب، نے اس طرح کہا ہے۔

من ملک بودم و فردوس بریں ہایم بود

آدم آورد دیریں دیر خراب آبادم

برہاں حضرت اقدس کی ذات، ان صفات سے بالاتر ہے وصفِ شاعری ایک دنیا دار کے لیے باعثِ کمال ہو سکتا ہی لیکن ایک عارفِ کامل کے اوصاف میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، انچہ فرست آن ننگِ من است، جو بیش بہا اسلامی خدمات آپ نے انجام دی ہیں، اُس کا صلہ کسی دنیوی ہستی سے ممکن نہیں بلکہ صرف اللہ جل جلالہ آپ کو عطا فرمائے گا۔

میں اپنی تمام حقیقت کیشیوں اور بہترین دعاؤں کے ساتھ، اس تذکرہ کو ختم کرتا ہوں اور یہ ہزار شتوع و خضوع بارگاہ ایزدی میں ملجی ہوں کہ یہ برگزیدہ ہستی، یہ مقدس ذات، یہ مصلح خلق وجود، جب تک دنیا میں اسلام ہی اور جب تک اسلام میں حقانیت و صداقت ہے اور جب تک حقانیت و صداقت اوصاف خداوندی ہیں، اُمت مرحومہ کی رشد و ہدایت کے لیے قائم و دائم رہے۔

این دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

خادم۔ اقبال

:- اشفاق محمد کے اہتمام سے علی گڑھ یونیورسٹی لکس علی گڑھ میں چھاپا۔
